

غبارِ خاطر کا تنقیدی مطالعہ

ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد

یکے از مطبوعات ساجد صدیقی بکسیر اینڈ پبلشرز
۱۔ لاکھنؤ روڈ۔ لکھنؤ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

مصنف : ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد
ناشر : ساجد صدیقی بکسیر اینڈ پبلشرز، لاٹوش روڈ، لکھنؤ
با اہتمام : ساجد صدیقی لکھنؤی * ثروت لکھنؤی
طابع : نامی پریس - لکھنؤ
پہلی اشاعت : اپریل ۱۹۷۱ء
سول ایجنٹ : شفاعت بک ڈپو مولوی گنج بکھنؤ

== قیمت ==

چار روپے (علاوہ محصول ڈاک)

ساجد صدیقی بکسیر اینڈ پبلشرز، لاٹوش روڈ، لکھنؤ

انتساب

ڈاکٹر محمود الہی صدر شعبہ اُردو گورکھپور یونیورسٹی

کے نام

اقبال کے اس شعر کے ساتھ

قبائے علم و ہنر لطافت خاص ہے ورنہ

تیری نگاہ میں تھی میری ناخوش اندامی

مصنف ایک نظریں

نام : ملک زادہ منظور احمد

تاریخ پیدائش : ۱۹۲۵ء ضلع فیض آباد -

تعلیم :

ایم اے (انگریزی) ایم اے (تاریخ) ایم اے (اردو) پریچ۔ ڈی۔

مشغلہ :

نچر شعبہ ادبیات اردو و فارسی لکھنؤ یونیورسٹی -

مصنف کی دوسری تصانیف

اردو کا مسئلہ

کالج گزل

شہر سخن

مولانا ابوالکلام آزاد فکر و فن

فہرست

۱۔	انتخاب	۲
۲۔	مصنف ایک نظریں	۴
۳۔	پیش لفظ	۷
۴۔	مولانا آزاد کی تشکیل فکر اور ابتدائی تصانیف کا جائزہ	۹
۵۔	الہلال والبلاغ	۲۲
۶۔	تذکرہ	۲۹
۷۔	قول فیصل	۳۴
۸۔	ترجمان القرآن	۳۷
۹۔	غبارِ خاطر کی تصنیف و طباعت	۴۳
۱۰۔	خطبہ انشائیہ	۵۲
۱۱۔	مولانا کی افتادِ طبع اور انفرادیت	۶۲

- ۱۲۔ طنز و مزاح ۷۹
- ۱۳۔ مناظر فطرت سے دلچسپی ۹۰
- ۱۴۔ فلسفہ حیات ۹۸
- ۱۵۔ کارخانہ وجود ۱۰۸
- ۱۶۔ نرواین ویل کی کتاب ریویو ۱۱۶
- ۱۷۔ انانیت ادب ۱۱۹
- ۱۸۔ چڑیا چڑے کی کہانی ۱۲۳
- ۱۹۔ ذوقِ چلے نوشی اور نغمہ موسیقی سے دلچسپی ۱۳۰
- ۲۰۔ غبارِ خاطر کا اسلوب ۱۴۴
- ۲۱۔ کاروانِ خیال ۱۵۲

پیش لفظ

مولانا ابوالکلام آزاد کی عہد آفریں شخصیت جس میں بہت سے سلمات کو
مرد کر کے خود اپنے لیے نئی شاہراہیں نکالیں گزشتہ نصف صدی کی سب سے بڑی
اختلافی شخصیت رہی ہے لوگوں کا ایک طبقہ ان کے لئے جان کی بازی لگا سکتا
تھا مگر دوسرا ان کے خون کا پیاسا بھی رہا ہے افراط و تفریط کے اس سیاسی سیلاب
میں ابوالکلام اپنے عقیدے کی مضبوط چٹان پر زندگی بھر استقامت کے ساتھ کھڑے
رہے اور ان کا قلم سیاسی اور غیر سیاسی موضوعات پر گل افشانی کرتا رہا۔
زیر نظر کتاب میں مولانا کی شہرہ آفاق تصنیف ”غبارِ خاطر“ کا ادبی نقطہ نگاہ
سے تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس عام نظریے
اسخراں کرتے ہوئے کہ ”غبارِ خاطر“ میں شامل مضامین ”بج کے خطوط“ ہیں ان
کو انشائیہ نگاری کی بہترین مثال قرار دیا گیا ہے اور ان کے معائب اور
محاسن پر روشنی ڈالی ہے۔

یہ مقالہ بنیادی طور پر مصنف کی ضخیم کتاب ”الو الکلام آزاد فکر و فن“ کا ایک حصہ ہے جو شائع ہو چکی ہے مگر قیمت زیادہ ہونے کے باعث وہ ان طلباء اور طالبات کی دسترس سے باہر ہے جن کے لہاب میں ”غبارِ خاطر“ کا تفصیلی مطالعہ شامل ہے۔

میں ”راحد صدیقی بکسیر اینڈ پبلشرز“ ۱۔ لاٹوش روڈ۔ لکھنؤ“ کا شکور ہوں کہ انھوں نے میری توجہ اس امر کی جانب مبذول کرائی اور ”غبارِ خاطر“ سے متعلق حصہ کو الگ سے کتابی صورت میں شائع کرنے پر آمادگی ظاہر کی تاکہ یونیورسٹیوں میں امداد پڑھنے والے طلباء کو کم قیمت پر کتاب سے متعلق سارا مواد ایک ہی جگہ پر دستیاب ہو جائے۔ چنانچہ اسی نقطہ نظر سے کچھ ترمیم و تنسیخ کر کے یہ کتاب شائع کی جا رہی ہے۔

کتاب کے ابتدائی حصہ میں ”الو الکلام“ کے ذہنی پس منظر کو سمجھنے کے لئے ان عناصر کا بھی تجزیہ کیا گیا جو ان کی تشکیل فکر میں مدد و معاون ثابت ہوئے اور ”غبارِ خاطر“ سے قبل ان کی ادبی تصانیف کا بھی سرسری جائزہ لیا گیا ہے تاکہ قارئین مجموعی طور پر ان کے اکتسابات کا صحیح اندازہ لگالیں اور پھر ”غبارِ خاطر“ کے ساتھ ساتھ ”کاروانِ خیال“ پر تبصرہ کرتے ہوئے ان خصوصیات کی نشاندہی کی گئی ہے جو ان کے انشائیوں میں پائی جاتی ہیں۔

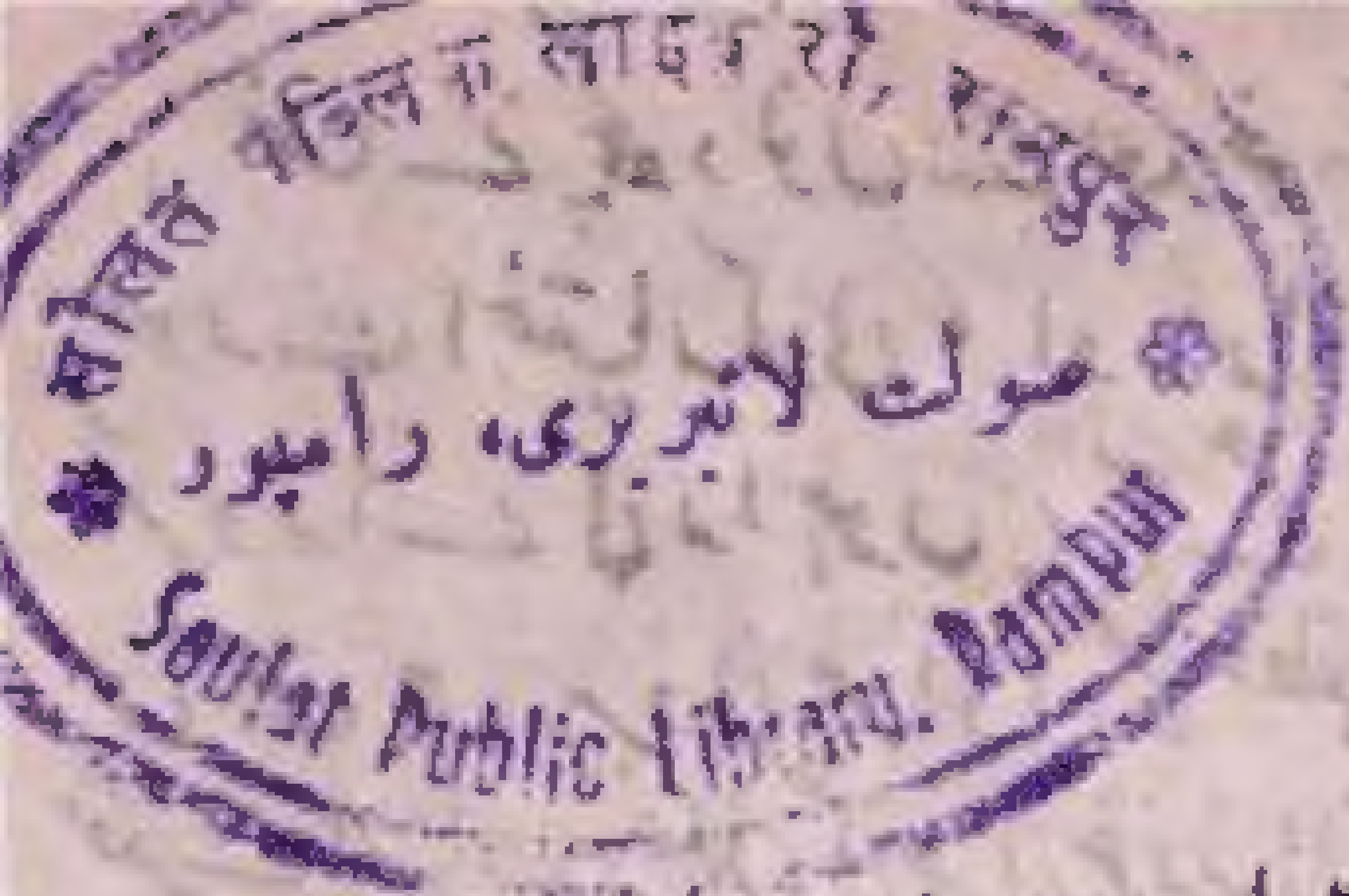
مجھے امید ہے کہ جس مقصد کے پیش نظر یہ مقالہ الگ سے شائع کیا جا رہا ہے اس سے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات فائدہ اٹھا سکیں گے۔

(ڈاکٹر) ملک زادہ منظور احمد

۲۰ مارچ ۱۹۷۷ء

شعبہ امداد
لکھنؤ یونیورسٹی لکھنؤ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مولانا آزاد کی تشکیل فکر اور ابتدائی تعلیم کا جائزہ

مولانا ابوالکلام آزاد نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہ ذکر و فکر خاںقاہی کا ماحول تھا، ان کی تربیت اس گھر میں ہوئی تھی جس کی چار دیواری کے اندر روایات سے اخراج کفر و زندہ کے مترادف سمجھا جاتا تھا، ان کی تعلیم ان اساتذہ کی نگرانی میں ہوئی تھی جو ان کے والد کے معیار عقاید پر پورے اتر چکے تھے، اور ان کے والد کا وہ معیار جس پر عقاید کو جانچا جاتا تھا اتنا سخت اور بے لچک تھا کہ اس پر خود احمد رضا خاں بریلوی پورے نہ اترتے تھے، یہ ہاں تھا باندھے ہوئے موڈب مریدوں کی دنیا تھی جس میں مولانا خیر الدین اور ان کے صاحبزادگان کی عقیدت اور محبت فلاح دارین کا وسیلہ بھی جاتی تھی۔ ارادت مندر کچھ بھری ہوئی زمین پر ڈالو کہ گر جاتے اور جوتوں کو چومتے، خاک ان کے چہروں پر لگ جاتی، کبچر کے دھبوں سے کپڑے داغ دار ہو جاتے، مگر جوش عقیدت میں نہیں ان باتوں کی کچھ پروا نہ ہوتی، وہ پاؤں کے تلوے چاٹنے لگتے۔ عقیدت و ارادت کی اس

فضا نے کچھ دنوں کے بعد خود بخود ایک مبہم اور مجرد اشکراہ کی
 صورت اختیار کر لی، اور مولانا کا ذہن طلب و جستجو اور آزادی
 فکر و رائے کی راہوں پر آگے بڑھنے لگا، ایک ایسے ماحول
 میں جس میں بیرونی ہواؤں کا قطعی گزر نہ تھا، اس انقلاب
 فکر کے اسباب و علل کی سراغ رسانی مولانا کے مزاج کی شعریات اور
 اس ذہن عربی سے ہوتی ہے جو ان کو اپنی والدہ کی طرف سے ملا تھا عربی
 ذہن انتہائی تخیلی اور رومانی ہوتا ہے، اور شاعرانہ افتاد طبع تقلید
 و دایات کے حصار سے ہمیشہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ تخیلیت اور
 رومانیت کے یہی عناصر خاندانی اوضاع و اطوار پر ایک طبع کی
 بے اطمینانی کے خالق بنے، چند دنوں کے بعد خیالات نے زیادہ وسعت
 اختیار کی، غور و فکر سے مزید روشنی ملی صدہا سوالات سامنے آئے۔
 فرق اور سوم کی طرف سے مولانا کے دل میں بے اطمینانی پیدا ہونے لگی،
 جو بعد میں چل کر ایک طرح کی نفرت میں تبدیل ہو گئی۔

اسی زمانے میں اردو و نثر و نظم کے مطالعے اور شاعری کے جنوں نے
 آئندہ زندگی کی تڑپ میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دیا، یہی وہ زمانہ تھا جب
 سرسید کا طلسم ان کی پوری ہستی پر محیط ہو گیا، اور مولانا ایک معمول کی
 طرح ان کے افکار و خیالات پر گامزن ہو گئے، صرف اتنا ہی نہیں ہوا
 کہ سرسید نے ان کے خاندانی اور بیرونی عقاید پر ضرب لگائی اور تقلید
 کی جاہد چہار دیواری سے باہر لا کر انھیں وسیع فضاؤں میں کھڑا کر دیا۔
 بلکہ تعقل و فکر، تحقیق و جستجو کی اتنی سنور شمعیں روشن کر دیں کہ مولانا کی
 آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور مذہبی افکار و اعمال کا جو قسمہ برائے نام لگا رہا

گیا تھا وہ کئی کٹ کر الگ کر پڑا، اور فوریّت یہاں تک پہنچ رہی تھی کہ زیادہ
 کے چلتے چلتے سرسبز مزارات چاہتے تھے یہ مولانا کی تفسیر پر مبنی تھی
 کہ گئے، "وہ میری ذات و صفات" بتاتے کہ وہ "میر" کے لیے ایک بہت
 شریعہ و ادیان، یہ سب کے سب پہلے اور ہام کی انتظامات ختم ہونے لگے
 نتیجہ یہ ہوا کہ مذہبی اعمال و خطرات جو زندگی کے اور مادیہ میں قائم ہو گئے
 تھے، رختہ رختہ ترک ہو گئے، "اعتزالِ قدیم و جدید" کے ذوق سے طبیعت
 میں یہ بات راسخ کر دی تھی کہ مذہبی عقاید کا صحیح مقام "حقیقتِ نفس" و "انسان" کے
 ساتھ ہے، اور یہ خیال بطور اصل اصول کے ذہن نشین ہو گیا تھا کہ وہی مذہبی
 اعتقاد صحیح ہے، جو عقل اور معلومات مادیہ کے مطابق ہو علم و حقائق، قوانین
 قدرت، سننِ فطریہ، یہ تمام الفاظ نوک زبان تھے اور ابنِ رشد اور سرسبز کی طرح
 (مولانا) کو پورا اعتقاد تھا کہ قرآن بھی اسی کا داعی ہے، اور فطرۃ اللہ الٰہی
 فطر الناس علیہا اور سنۃ اللہ سے مقصود یہی لازاتِ نجر اور قوانین مادیہ ہیں،
 لیکن اس ضمن میں طلب و جستجو جب زیادہ بڑھی تو معاد و سری منزل سامنے آ گئی دماغ
 جو اس معیار اعتقاد کا خوگر ہو چکا تھا، اسی حد پر قانع نہیں رہ سکتا تھا جو
 اس مسلک کے زعمِ خداداد خواہ بلا کسی دلیل کے قرار دیتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ اساسات
 ادیان و شریع اسی محک کے سامنے خود بخود آ گئے اور کسے گئے تو دماغ
 نے محسوس کیا کہ ٹھیک نہیں اُترتے، اس طرقتہ تو ذہن نہیں گیا کہ
 یہ کسوں کی ہی سرے سے غلط ہے، لیکن عقاید کے اذعان و یقین کا خاتمہ
 نہ ہو گیا، "ذہنی کرب اور زندگی کے تاریک دور میں جب کفر و الحاد

کی دادیاں ملے کہہ رہے تھے، مولانا نے اپنی انہی زندگی کا آغاز شاعری اور ان متفرق مضمین سے کیا جو مختلف رسائل میں شائع ہوئے،

مولانا کی ادبی زندگی کا یہ بت رانی دور ایک تجرباتی دور تھا اور چوں کہ خود ان کی شخصیت نے اپنے خود حال متعین نہیں کئے تھے اور آئے دن ان کے ذوق و افکار میں نمایاں تبدیلیاں ہو رہی تھیں، اسی لئے نہ مشقی کی خامیوں کے ساتھ ساتھ ان کی طرز تحریر اور انداز فکر میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، اہلال کے اجرا کے پہلے انہوں نے جو کچھ بھی لکھا، اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ دو نمائندہ عناصر کوئی شخص محسوس کر سکتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے موضوعات پیرسٹیج کے زیر اثر تطبیق عقل و نقل کا جذبہ بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ حاوی ہے، اور اسلوب نگارش پر محمد حسین آزاد کی پریچھائیاں پوری ہیں، ”فقہا کی تقسیم کے مطابق اگر سرسید مجتہد مطلق تھے تو (مولانا) گویا مجتہد فی المذہب کا درجہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔“

اس دور کی بیشتر تصنیفات جن کا تذکرہ ملیح آبادی نے کیا ہے آج کا انداز ہو چکی ہیں، اور ان کا کوئی پتہ بڑے کتب خانوں میں نہیں چلتا، مگر ملیح آبادی کی زبانی یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ وہ بہت سے مسائل جن پر سرسید نے تفسیر کے ساتھ کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن ان کے اصول و مقدمات سے ان کا استنباط ہو سکتا تھا، ان پر مولانا نے کافی خامہ فرسائی کی تھی، ان کا ارادہ تھا کہ مسلک سرسید کو عقائد کی ترتیب کے اعتبار سے مدون کیا جائے، اور سرسید کے علم کلام کا ایک تفصیلی جائزہ لیا جائے، ”العلیم الجریہ والاسلام“

کے نام سے مولانا کی جس کتاب کا ذکر ملتا ہے، اس کے ایک حصہ میں انقلاب
 علیم اور اس کے لئے نئے علم کلام کی ضرورت پر بحث کی گئی تھی، اور
 دوسرا حصہ گویا سرسید کے علم کلام کا پورا مستق تھا، اس دور میں مولانا کا
 یہ عقیدہ تھا کہ اگر جدید علم کلام میں کوئی علم کلام دفاع مذہب میں کام آسکتا
 ہے تو وہ سرسید کا علم کلام ہے، دوسری خاص بات جو اس زمانے کی تحریروں میں
 ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کا وہ اسلوب بیان جس کی شہرت اہللال کے مضافین
 اور تذکرہ سے ہوئی، وہ ابھی پیدا نہ ہو سکا تھا، خطابت اور طنز کے
 جو اچھے نمونہ نہیں کہیں پر اس دور میں جاتے ہیں، مگر خیادی طور پر سرسید
 اور محمد حسین آزاد کے اسلوب نگارش کا غلبہ ان کی تحریروں میں ملتا
 ہے اور اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ عربی و فارسی تراکیب متقابلہ کہ
 تھیں، اور زبان سادگی کی طرف مائل تھی، بات کو پھیلا کر کہنے کا انداز اور
 خیالات کی نگرانی کی طرف ان کا رجحان پیدا ہو چلا تھا، انسانیت کی دینی
 بہرے انگسار کے پردوں میں رہ کر نمایاں ہو جاتی تھیں، اور عقل و
 تفکر کی باتیں کرتے وقت بھی جذبات کا ہرمانی و فور طریق استدلال اور
 تصریح مباحث پر غالب ہو جاتا تھا، فن اخبار نویسی اور خاقانی
 شیروانی پران کے جو مضافین بالترتیب مئی ۱۹۰۲ء اور اگست ۱۹۰۲ء
 کے ”محزن“ لاہور میں شائع ہوئے، ان پر سرسید اور محمد حسین آزاد کے
 فکر و فن کا غلبہ نظر آتا ہے، فن اخبار نویسی، پران کا مضمون اسلوب انداز
 دونوں کے اعتبار سے سرسید کی یاد دلاتا ہے، اخبار کا موجد کون تھا، انگلستان
 فرانس، روس، امریکہ میں پہلا اخبار کب کب شائع ہوا، اخبار کی کون کون
 سی قسمیں ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور پھر اخبار کے فوائد اس کی خاص

صفتیں کیا ہیں؟ اور اخبار کے متعلق نام ور لوگوں نے کیا کیا رہائیں وہ ہیں۔ ان تمام مباحث اور مسائل پر انھوں نے اسی انداز میں غامض و مبہم کی ہے جو سرسید کا طرہ امتیاز رہی ہیں، پہلوؤں کی ساخت، الفاظ کا انتخاب مغربی اقوام کی ترقی پر تئیں آمیز نگاہ ڈالنا، جگہ جگہ انگریزی الفاظ کا استعمال سب سرسید کا چہرہ معلوم ہوتا ہے، اس مضمون کی ابتدا چند سطریں ملاحظہ ہوں :

”یورپ اور امریکہ نے جو آج کل حیرت انگیز ترقی کی ہے اور علوم و فنون، تہذیب و فنانستگی میں جو ان کا آج طوطی بول رہا ہے، ان میں منجملہ اور اسباب ترقی کے ایک بڑا سبب اخبار دیکھنا ہے، جسے اعلیٰ سے لے کر ادنیٰ تک اور ہر جگہ سے لے کر پورے تک روزانہ ہر ایک دیکھا کرتا ہے، اور علمی و عملی فیوض حاصل کرتا رہتا ہے۔“

اسی طرح حکیم خاقانی شیروانی پران کا مضمون محمد حسین آزاد کی ”آبِ حیات“ سے متاثر ہو کر لکھا گیا، اور مولانا کے نوٹ کے ساتھ اگست ۱۹۰۷ء میں مخزن میں شائع ہوا، مولانا کے نوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ شعراء پران کے جتنے بھی تذکرے فارسی میں لکھے گئے کسی پر بھی جامعیت کا اظہار نہیں ہوتا، آزاد بلگرامی کے ”خزانہ سامرہ“ اور علامہ بلاکز کا تذکرہ ”جمع الفصحی“ بھی ناقص رہے۔ مولانا کہتے ہیں :

”یہ تو حالی فارسی تذکرہ کا ہے، اردو سے پہلے تو اپنے شاعروں پر تذکرہ کر دیا۔ یہ تو فارسی تذکرہ حسین آزاد کی عبارت پر ہے اور انھوں نے یہ آج حیات لکھ کر تذکرہ کا ٹیکہ مٹایا، ہم نے

حال دیکھ کر ایک تذکرۃ الشعراء کی بنیاد ڈالی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ اس میں جامعیت کا لطف پیدا کیا جائے ساتھ ہی برائے طنز کو ترک کر کے سوانح عمری کے طور پر حالات لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے اور مختلف مقامات سے تذکرے جمع کر کے پہلی جلد تالیف کی گئی ہے جس میں سے نمونہ کے طور پر حکیم افضل الدین خاقانی کی لائف ناظرین مخزن کی دل چسپی کے لئے پیش کی جاتی ہے۔

مولانا کا یہ تذکرہ آب حیات کی طرز تحریر کی بھونڈی نقالی معلوم ہوتا ہے۔ تشابہ و استعارات کی زور پر عبارت کو رنگین بنانے کی کوشش شریف سے آخر تک کی گئی ہے، ایک اقتباس دیکھئے:

”پانچویں صدی کے اوائل میں یہ صبح صادق کا چمکتا ہوا عالم اجسام کے آسمان پر نمودار ہوا اور اہل عجم کے لئے نیر اعظم ہو کر چمکا جس کی روشنی نے نہ صرف مشرق ہی کو روشن کیا بلکہ اپنی تیز شعاعوں سے اہل مغرب کی بھی آنکھیں روشن کر دیں۔ ہمارے نامور ہیرو کے والد کا پیشہ حبیب کہ نام سے ظاہر ہے غالباً بخاری تھا، کیا عجب ہے کہ آباؤ اجداد کا بھی پیشہ ان کا اس بارے میں تمام تذکرہ نویس خاموش ہیں۔“

حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت مولانا ایک تجرباتی دور سے گزر رہے تھے اور ان کا طرز تحریر ہر لحاظ بدلتا رہتا تھا، ابھی اس میں افراد میں کے تصور پیدا نہ ہوئے تھے۔

سرسید کے علوم و معارف سے جو نشہ مولانا کے دماغ پر طاری کر دیا تھا اس کو محسن الملک کی تحریر میں بھی ختم نہ کر سکیں، جن پر سرسید کا بے باکانہ اجتہاد شاق گذر رہا تھا۔ وہ ایک حد تک بین بین راہ پسند کرتے تھے، اصول تفسیر کے متعلق جب ان کے مکاتیب شائع ہوئے اور انھوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سرسید کے جو نئے خیالات سمجھے جاتے ہیں وہ اُصولات نہیں ہیں، بلکہ پچھلے مسلمانوں کے بھی ایسے خیالات رہے ہیں تو مولانا کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید لوگوں کو دشت سرسید کے اختراع اور جدت خیال سے ہوتی ہے، کیوں نہ ان کے خیالات کو پہلے کے لوگوں میں تلاش کر جائے، چنانچہ اسی سلسلہ میں خیال ہوا کہ ”اس رنگ کی سب سے بڑی جماعت معتزلہ کی ہے، فی الحقیقت ان کا ظہور اور ان کے خیالات کا نشوونما انھیں ظروف و احوال میں ہوا جو اس وقت سرسید اور ان کے رفقاء کو پیش آئے ہیں، اس وقت یورپ کے نئے تمدن اور علوم سے مقابلہ ہے اُس وقت قدیم علوم سے تنہا، فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمان صاحب حکومت و تمدن کے اس لئے اجتماعی دفاع اس قدر منفعل نہ تھا، جس قدر موجودہ عہد تنزاع میں ہے، اور اس لئے معتزلہ قدیم میں جتنی اسلامی فعالیت نظر آتی ہے، اس سے معتزلہ جدید خالی ہیں،“ اس انتقال ذہنی نے مولانا کے مطالعہ حمزید و سحت پیدا کی، خصوصیت کے ساتھ سید شریف مرتضیٰ کی ”کتاب الاماں ابو بکر یحییٰ کی کتاب الملل والنحل“ مقرر زہی کی ”تاریخ مصر“، ”تفسیر کبیر“ امام ابن حمزہ مکی ”المفصل“، ”شہرستانی“، ”شہر زوری“، ”تاریخ الکواکب“ و غیرہ انھوں نے خصوصی توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور ان کا ارادہ

ہوا کہ ایک کتاب معتزلہ کے حالات میں لکھی جائے، مولانا شبلی سے بھی انھوں نے
 اسکے مواد و مباحثہ کے بارے میں دریافت کیا تھا، ”لیکن انھوں نے بالواسطہ
 جواب دیا، ”چنانچہ سرسید کا نشہ زیادہ دنوں تک نہ چل سکا۔ اور
 علم و آگہی کے جو چراغ انھوں نے روشن کئے تھے۔ اس کی تجلی میں ان کا
 دامن مولانا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، عقاید و کلام کے انہماک اور
 اختلافات و مشابہ کے مطالعہ کا یہ نتیجہ نکلا کہ مولانا کی طبیعت میں ازبر
 ایک اضطراب پیدا ہو گیا اور جو درمیانی سکون سرسید کی تقلید میں ملا تھا
 وہ ختم ہو گیا، کاوش و جستجو، غور و فکر، مطالعہ و نظر، شکوک کے خالق
 بنے، ”اور یہ بات سب سے بڑی آفت ہو گئی تھی کہ جس قدر بھی آگے بڑھتے
 تھے تاریکی بڑھتی جاتی تھی اور روشنی ناپید تھی، اسی زمانے میں مولانا
 نے ادیان مشہورہ کی طرح اسلامی مذاہب کا بھی بقدر امکان مطالعہ کرنا
 سچا ہا، لیکن اب مطالعہ و نظر ہی اس ذہن کی تیزی بڑھا رہا تھا، جس کا
 جام دان کے ہاتھ میں تھا، ”وجود باری، بقائے روح اور معاد
 معاد کا یقین کیونکر حاصل ہو، ان کا اعتراض اور اسے احساس کیوں کیا
 جائے، دین و شریعت میں اختلاف و تعدد کیوں ہے، متخالف دعویٰ کی
 موجودگی میں مذہب کی اصلیت اور صداقت کو کیونکر تلاش کیا جائے،
 خود زندگی کیا ہے؟ کیونکر وہ یقین حاصل کیا جائے جو زندگی اور زندگی کے
 مقاصد کو اسی طرح واضح کر دے جس طرح تمام محسوسات واضح ہیں۔ اسی
 طرح کے صد ہا سوالات اور سیلٹروں گہر ہیں، مولانا کے ذہن میں پیدا
 ہو چکی تھیں، خاندانی روایت اور روشن خیالی کے اس تضاد میں ایک

بے بس اور مایوس شکست مولانا کے حصہ میں آئی، انھوں نے اس جھلک
 انکار سے بچنے کے لئے سیکڑوں وجود لائل اختراع کئے، صد ہا دلیلیں
 پوری طاقت سے مقابلہ میں صفت آرا کر دیں، مگر مقادیر اتنی قوی
 تھیں کہ اس کی فتح تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں تھا۔

ذہنی کشمکش کے اس اضطرابی دور میں شبلی کی تصنیفات اور ان کو
 صحبت نے مولانا کو یقیناً سکون بخشا ہوگا، اور اس شکاک کو پر کیا ہوگا جو
 سرسید کی تحریک نے مولانا کے ذہن میں ڈال دئے تھے، زندگی کے
 بدلتے ہوئے کا یقین، عمل اور ترقی کی اہمیت، انسان اور اجتماع کا تمدن
 اور معاشرتی رابطہ، عقل و دانش کی بدلتی مادیات کی اہمیت اور اس
 طرح کے دیگر مباحث جن کے گرد سرسید کا پیدا کردہ ادب چکر کر رہا تھا
 اس میں انسان کا جذباتی نفس گم ہو گیا تھا اور اس کی دھڑکنیں بہت دھم
 دھام تھیں، اس تحریک نے بقول ڈاکٹر سید محمد عبد اللہ ”جو ذہن تیار
 تھے ان کی بڑی کمزوری زندگی کی مادی اقتدار سے ہمہ گیر عقیدت اور
 روحانی اقتدار کے متعلق تشکیک تھی، نفس انسانی کے جذباتی عوامل
 بے خبری اور تسلیم حیات کے مسلسل عمل میں ماضی کے موثرات سے غفلت
 اور بے خبری کی دوسری کمزوریوں نے اس تحریک کی نافعیت کو بہت

تھوڑا سا کم کر دیا تھا۔“

شبلی نے سرسید کی اس نئی عقلیت کے خلاف جس نے ایک طرف
 جہلان اور جذبات کو نظر انداز کر دیا تھا اور دوسری طرف بعض
 درجے کے مادی اقتدار سے مصالحت کر لی تھی، آواز بلند کی، یہ آواز
 مباحث مجلس ترقی ادب لاہور، صفحہ ۲۸، صبح اول۔ فردری مشاعرہ۔

جو مادی قدروں کی منکر نہ تھی، مگر مادیات کی تسخیر برتر انسانی تہذیب کے مقصد سے کرنا چاہتی تھی، مولانا کے مزاج کے عین مطابق تھی، چنانچہ ان کے اندر مولانا کو وہ عناصر مل گئے جن کے لئے ان کی روح بے چین اور مضطرب تھی، شاندار ماضی کی مثال پر مستقبل کا تصور، اس کی تعمیر کے لئے جدوجہد، عملی سرگرمی، آزادی و حق گوئی، خود داری، خود شناسی، بے خوفی، بے باکی، قربانی کے سادے نقش و نگار، رنگوں میں ظاہر ہونے لگے، اور انھوں نے نہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مفاہمت اور مصالحت کے ان تمام لوازمات کو بھی مٹا ڈالا، جن میں سرسید کی عقاید کے زیر اثر شبلی بڑی حد تک جکڑے ہوئے تھے، چنانچہ ۱۹۱۷ء کے وسط میں جب انھوں نے سرور شہید پر اپنا مضمون کیا تو ذہنی اور شبانہ

..... جذباتی ہم آہنگی کی بنا پر سرور کے جذب و جذب کی داستان اس پر ابھارے ہوئی اور جذباتی و فوری کے ساتھ بیان کی کہ ماسکیر کے مناقب و مناقب بھی اس کے آگے مانے پڑ گئے۔ مولانا کا یہ مضمون ان کی ابتدائی ادبی زندگی کا نقطہء مرجع ہے۔ اس کے اندر ان کے فکر و فن کی وہ تمام گہری نظر آتی ہیں جنہوں نے آگے چل کر مولانا کے دیگر اکتسابات میں اور کچھ۔ یاد رہے کہ ان کی شخصیت کے ساتھ تذکرہ نرجان ادیب غبار میں بابا جان کی دھڑکیں تیز ہو گئی ہیں، مولانا کی تحقیقی تصنیفات ان کی وجہء المشربہ، علماء و سود سے ان کی نفرت، عشق و مقاصد میں، ان کے شہداء سے استلزامات، کینا، اور جابرانہ وقت کی تیز باریک بینی، پیر و پادشاه کے بغیر دار و سن کے مراحل کو آسان بنالینا اور وہ تمام دیگر رجحانات جو مولانا کی زندگی اور ادب میں پائے جاتے ہیں ان

سب کا مختصر اور اجمالی خاکہ اس مضمون میں آسانی کے ساتھ دیکھا جاسکتا ہے۔
 فقہائے اسلام کے مقابلہ میں، سرمد اور عالمگیر کے مقابلہ میں داراشکوہ
 سے ان کی ہمدردی اور دُستِ یہی نہیں بلکہ اسلام کی اس پوری تاریخ پر
 کڑی تنقید میں جس میں دارالافتاء کے قلم اور سپہ سالار کی تلوار دونوں
 نے یکساں طور پر صوفیاء، ارباب باطن اور نکتہ میں علمائے شریعت کے
 خوں بہائے ہیں، یہ ساری کی ساری علامتیں اس بدستِ جوئے جحان
 کی نشان دہی کرتی ہیں، جس میں مذہبی دیوانگی کے مقابلے میں حقیقی
 مذہبی جذبہ کی قدر پر زور دیا جاتا ہے، اور جس تک پہنچنے کے لئے
 عقل کے ساتھ ساتھ پر خلوص جذبات اور وجدان کی ہدایت بھی ضروری
 ہوتی ہے، جذباتی طور پر سرمد کے ساتھ جوئے کے باوجود مضمون کے آخر
 میں عالمگیر کے بارے میں یہ کہتے ہوئے کوئی رائے نہ دینا کہ تاریخی
 قیاس و ظنون اور شخصی آراء کے مجموعہ کا نام ہے، آج چند سیلوں کے
 فاصلہ پر ایک حادثہ گزرتا ہے تو اخباروں کے دو نامہ نگار متفق البیان
 نہیں ہوتے، کس کو معلوم ہے کہ اس وقت کی اصلی حالت کیا تھی اور
 عالمگیر کے گرد و پیش کن حالات و اسباب کا ہجوم تھا؟ اس بات کو
 ظاہر کرتا ہے کہ اجتماعی مفادات کے پیش نظر معاملات میں اعتدال
 توازن اور میانہ روی کی روایت کی طرف مولانا کا جو غالب رجحان تھا اس
 کی داغ بیل بھی ان کے ابتدائی دور ہی میں پڑ چکی تھی اور حقیقت
 تو یہ ہے کہ مولانا کے ادبی اور ذہنی اکتسابات میں جو تعدد و تنوع تھا،
 ان سب کا ایک حسین گلہستہ اس مضمون کی شکل میں ہمارے سامنے

آیا تھا، اور اگر امتیاز رنگ و نہشت کا سوال اٹھا کر اس کا تجزیہ کیا جائے تو وہ تمام عناصر اس میں الگ کئے جا سکتے ہیں جن کی تفصیل ان کے بعد کے اکتسابات میں ہم کو ملتی ہے، ان کے تمام پسندیدہ کردار حیا ہے وہ سرمد ہوں یا فاطمہ بنت عبد اللہ، نیازی ہوں یا علانی، سب کے سب اپنی لگن میں مست، عواقب و نتائج سے بے نیاز، آفات ارضی و سماوی کی پرواہ کئے بغیر زندگی کے مراحل کی موت کی سرحدوں تک رقصاں و غزلخواں بنے کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔

ابو الکلام نے خود اپنی زندگی میں کانٹوں کے فرش کو اپنے عقیدے کی بختگی اور تخیل کی مدد سے شبستانِ راحت بنا لیا تھا، ادیان کو نظری طور پر اس کردار سے ہمدردی تھی جس میں خود ان کی اپنی شخصیت کا جلوہ نظر آتا تھا، سرمد مولانا کے الفاظ میں اس منارۃ عشق پر کھڑا ہوا کعبہ و کلیسا بالمقابل نظر آتے ہیں، اور جہاں کفر و ایمان کے علم ایک ساتھ گہراتے ہیں، مولانا خود زندگی بھر دار و درسن کا کھیل کھیتے رہے اور انھوں نے اپنی سیاسی زندگی کا جو نقشہ مرتب کیا تھا اور جو مقصد اپنے سامنے رکھا تھا، اس میں بے تعصبی اور رواداری کی روایت بنیادی اہمیت رکھتی تھی، وہ ان لوگوں میں سے تھے جنھوں نے پہلی بار ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع ہونے کی دعوت دی، اور برطانوی طاقت کے استحصال کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک متحدہ نصب العین کی ضرورت کا احساس دلایا، "غیبات سرمد"، راقم الحروف کے نزدیک مولانا کی ابتدائی زندگی کے اختتام کا اعلان ہے، یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کی ادبی اور صحافتی زندگی کا وہ دور جو گلدستوں سے شروع ہو کر "دکیل" امرتسر کی ادارت

بہک پھیلا ہوا ہے، اب اس کی خاطر خواہ تشکیل ہو چکی تھی، اور مولانا نے قلم پر اتنا قابو پایا تھا کہ وہ ان کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال بھی کر رہا تھا اور صاحبِ طرز ادیب بھی کہلاتے تھے۔

الہلال والیلا | الہلال کا اجرا اردو صحافت اور اردو ادب دونوں کے لئے ایک چونکا دینے والا واقعہ تھا،

اردو خوانِ بیدار نے ایسا نقالِ جدید ابھی تک نہ دیکھا تھا، اپنی زندگی کی ابتدائی منزلوں ہی میں آنکھیں اور طوفانِ بن کر لوگوں کے دل و دماغ پر چھا گیا، اس کے پیچھے مولانا کی گزشتہ صحافتی زندگی کے تجربات کے علاوہ ان کا تجربہ علمی اور اسی کے ساتھ ساتھ روحِ عصر کی بارگاہِ بکرہ کر متعینہ منزل کی طرف اس کا رخ پھیر دینے کا عزم بھی کام کر رہا تھا۔ ان کو اپنے مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے خود اپنا ذاتی اخبار نکالنے اور احساسِ توجہ کیلئے امرتسر کی ادارت ہی کے دورہ ان میں ہو گیا تھا، ادا اس چیز کا احساس کہ ”اخبارِ دراصل ایک زندہ ہادی ہے جو ہر قسم کی باتوں میں ہدایت کرتا ہے، بری باتوں سے تنفر دلاتا ہے اور عمدہ باتوں کی طرف مائل کرتا ہے“، ۱۹۰۲ء کے قبل ہی ہو چکا تھا۔ ۱۹۰۸ء میں مصر اور ترکی کے سفر نے ان کو عرب اور ترکی کی قوم پرور انقلابی تحریکوں کے مطالعہ کا موقع دیا اور ان تحریکات کو آگے بڑھانے میں اخبارِ ادا نے کیا رول ادا کیا تھا اس سے بھی وہ خاطر خواہ واقف ہو چکے تھے، اس اخبار کے قیام پر مولانا ابوالکلام آزاد نے نہ صرف یہی طے

میں وقت کے اہم سیاسی مسائل کا احساس اور عمل کا ذوق پیدا کر دیا بلکہ
 اسی کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کے دل میں مذہب کی عزت
 اور محبت پیدا کر دی، میرے کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مذہبی طبقہ
 میں سیاسی مسائل کا احساس اور عمل کا ذوق پہلے سے موجود نہیں تھا بلکہ
 اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ علمائے حق کی وہ تحریک جو شاہ ولی اللہ سے
 شروع ہوئی تھی اور جس میں مذہبی فکر و عمل میں سلف کی تقلید کے
 ساتھ ساتھ ہر دور کے تقاضوں کے پیش نظر اجتہاد کی ضرورت پر زور
 دیا گیا تھا، اور جس نے سید احمد بریلوی کے ہاتھوں میں سیاسی تحریک کا رنگ
 اختیار کیا تھا اور جس میں حاجی امجد اللہ مولانا قاسم نانوتوی اور سید
 گلشنی نے مذہبی قوم پروری کا رنگ بھرا تھا اور جس کا رخ مولانا محمد امین
 نے سیکولر قوم پروری کی طرف موڑا تھا اس تحریک میں نیا رنگ و آہنگ
 مولانا نے اہلال کے ذریعہ پیدا کیا، انھوں نے نہ صرف مسلمانوں کے
 اندر حقیقی مذہبی روح کو ابھارا، بلکہ مذہبی اور معاشرتی زندگی کی اندر تنظیم
 پیش کر دی، اور انھیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اکثریت
 کا خوف دل سے نکال کر کانگریس کی قومی تحریک میں شریک ہوں، اور اپنے
 ہندو بھائیوں کے ساتھ مل کر "حکومت خود اختیاری" کے لئے جدوجہد
 کریں، انھوں نے دین اور سیاست کو الگ الگ خانوں میں تقسیم نہ کیا
 بلکہ آزادی وطن کے لئے جدوجہد کو مذہبی فریضہ کی حیثیت سے مسلمانوں کے
 سامنے پیش کیا۔ اور پہاڑوں پر رشتہ سیاب طاری کر دینے والا بلوچ
 اختیار کر کے ان کے خوابیدہ ذہنوں کو جھجھوڑ کر بیدار کیا، انھوں نے
 یہ سبق ممکن ہے حال الدین افغانی اور عیدہ سے سیکھا ہو مگر اس میں ذرا

بھی شک نہیں کہ جن لوگوں کے اندر وہ اپنے نظریات کی تبلیغ و اشاعت کر رہے
 تھے، ان کے سامنے اردو زبان میں اس طرح کا کوئی نمونہ پہلے سے موجود
 نہیں تھا، اور وہ اس رعب و ارباب و لہجہ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے
 اور یہ سب اس دور میں ہوا جب ہندوستان ذہنی اضطراب کے بڑے ناز
 و درد سے گزر رہا تھا، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے
 سخت انتشار و بربادیت، ملوکیت کہیں دم توڑ چکی تھی اور کہیں سنبھالا
 رہی تھی، جمہوریت کی مدعی حکومتوں کے چہرے بے نقاب ہوتے جا رہے
 اور ناز و فحشوری کے الفاظ میں "قومی آزادی و خودداری کا احساس
 آزماؤشی دور سے گزر رہا تھا، برطانوی مستعمرات کا مظنہ ختم ہوا تھا
 اس کے سورج کو کہیں لگنا ضرور شروع ہو گیا تھا اور وہ اپنے بقا و تحفظ کے
 آسٹینیں چڑھائے ہوئے ہر انسانیت شکن اقدام پر آمادہ تھا،
 کانگریس نے ہندوستان کی آزادی کا جو بیج بویا تھا، اس کو جلا
 پیدا کر کے انگریزوں کے آدر ہونے سے روکنے کے لئے جدوجہد کر رہا تھا
 کی تعلیمات اور علی گڑھ کی تحریک کی بنیاد مسلمانوں کے نگاہوں
 انگریزوں کا جو احترام پیدا ہو چکا تھا اس کے اثرات فضا میں ہونے
 تھے، اور ان کی اکثریت ملکی مسائل کو چھوڑ کر بیان اسلام ازم کی
 میں الجھی ہوئی تھی، ترکی، بلقان اور طرابلس کے ساتھ ساتھ ہندوستان
 کا احساس انہیں اپنی جانب متوجہ کئے ہوئے تھا اور مسلمانوں کے
 قابل ذکر اخبارات شہدائے بلقان کا ماتم کر رہے تھے، زمیندار کی
 توجہ ترکی پر مرکوز تھی، مسلم گزٹ انگریزوں سے ناخوش ضرور

اس کی برہمی بقول نیاز فتحپوری ”نہ جا رہا نہ کھی نہ خرفیا نہ بلکہ اس کا انداز ایک ایسے دوست کا سا تھا جو روٹھتا ہے، صرف ملے جانے کی توقع ہے“ یہ سچ ہے کہ خود الہلال کا بہت بڑا حصہ عثمانیت سے بھرا ہوا ہے اور عثمانی غزوہ طرابلس پر مولانا کے قلم نے بھی کافی اشک فشانہ کی ہے مگر ان کے ذہن میں یہ بات شروع ہی سے صاف تھی کہ ہندوستان کی آزادی کے لئے کسی بیرونی ملک افغانستان یا ترکی وغیرہ کی مدد پر بھروسہ کرنا ایک خیال خام ہے، اور قومی آزادی صرف قوم ہی کی کوشش سے مل سکتی ہے، اور اسی لئے انھوں نے الہلال کے ذریعہ یہ بھی کوشش کی کہ ملک میں اجتماعی حیثیت سے تمام فرقوں کے درمیان ایک مشترک جذبہ ملت پیدا کر کے مذہب و ملت کے اختلافات کو کم کیا جائے تاکہ آزادی وطن کے محاذ پر سب متفق و متحدہ ہو جائیں انھوں نے طرابلس و بلقان کے مسائل اور ترکی کی داخلی کشاکش پر جہاں مذہب و راسخے میں گفتگو کی وہیں ملک کے داخلی مسائل خصوصیت کے ساتھ مسجد کاشور کے اوشہ پر بھی ایسا سارا زور قلم صرف کر دیا، اور اس ذہنی کرب اور جسمانی مصیبت کو واضح اور روشن انداز میں قارئین کے سامنے رکھ دیا، جو ایک غلام قوم کو حاکم قوم کے ہاتھوں برداشت کرنا ہوتی رہی، مولانا نے اس رجز کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ذہن تک مذہب کی راہ سے زیادہ مؤثر انداز میں پہنچ سکتے ہیں، انھوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ مسلمانان عالم پر جو تشریل اور ادا پڑ چاہی ہو اس کا سبب مذہب ہی بہرہ لی جاتی ہے اور اسی لئے انھوں نے اپنی تحریک کی بنیاد دعوت قراردی اور قرآن مجید

کے حقائق و معارف پر مقتضیاتِ حالہ کے مطابق درس دینا شروع کر دیا
 ۱۱ اگست ۱۹۱۲ء کے شذرات میں الہلال نے ہماری توجہ اس جانب
 مبذول کرائی کہ ایڈیٹوریل نوٹس کے علاوہ ایک باب جو مذاکرہ علمیہ کا ہے
 ”اس کے نیچے (مولانا) علمی اور مذہبی تحقیقات کے مضامین ایک خاص
 اصول و رنگ کے درج کرنا چاہتے ہیں، علی الخصوص ان غلط فہمیوں کی نسبت
 جنہوں نے برسوں سے قرآن و حدیث کے اصل حقائق و معارف پر
 پردے ڈال دیے ہیں“ چنانچہ انہوں نے اس بات کا بار بار اعادہ
 بھی کیا کہ مسلمانوں کے پولیٹیکل نصب العین کو بھی قرآن کریم سے ماخوذ ہونا
 چاہئے اور ان کو اس راہ میں بھی اندرونی مذہبِ قدم رکھنا چاہیے نہ کہ
 بہ اتباعِ حریت جدیدہ یورپ و تقلیدِ اخوانِ وطن“ انہوں نے یہ بتلایا کہ
 اسلام اور قومیت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں بلکہ مجموعی قومی مفاد کا تصور
 اسلامی تصورات کے عین مطابق ہے اور مذہب کا حقیقی تصور ایک سیکولر حکومت
 کی تشکیل کی دعوت اس لئے دیتا ہے کہ ایک مذہب کے ماننے والے
 دوسرے مذہب کے پیروؤں پر ظلم نہ کر سکیں وہ بحیثیت مسلمان کے
 اسلام کی آفاقی تعلیمات اور حیاتِ انہی دعوت کا عشرِ عشر چھوڑنے پر
 تیار نہ تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستانی ہونے کے ناستے وہ
 ہندوستان کی ساری تہذیبی میراث کے وارث بھی رہنا چاہتے تھے،
 مذہب و قومیت کا یہ متوازن امتزاج جو سیاسی حقوق طلبی میں برادرانِ
 وطن کے ساتھ بے خوفی، برابری اور اعتماد کا سبق دیتا ہے، مولانا نے
 الہلال کے ذریعہ مسلمانوں کے اندر عام کیا اور ملک میں بسنے والی دیگر
 قوموں کے ساتھ ایک باعزت اشتراک کی دعوت دی، مولانا کے

اس نقطہ نظر میں نہ مذہبی دیوانگی تھی نہ مذہب کی آڑ، بلکہ اس کے پیچھے مذہب کی وہ حقیقی روح کا رفرما تھی جو تشکیک و تذبذب اور کفر و عباد کی وادیاں طے کرنے کے بعد انھوں نے حاصل کی تھی۔

الہلال بند ہو جانے کے بعد جب مولانا نے (البلاغ جاری کیا یا اس کے بہت دنوں بعد دوبارہ) الہلال نکالا تو اس کی منزل مقصود بھی وہی تھی جو الہلان کی تھی، اگرچہ فرق تھا تو وہ جس طریقہ ابلاغ کا تھا، نفسیات علمی کی تہذیب و تربیت کے ساتھ ساتھ اب مولانا نے نفسیات دہنی کی طرف بھی اپنا رخ موڑ دیا تھا، اور حرکت و عمل جوش و ولولہ کے ساتھ فکر و بصیرت اور روحانی عزم و ثبات کی تدریس و تلقین بھی شروع کر دی تھی، خونِ منصور کی شعلہ آہنگی اب ایک بشارتِ ثنائی اور پیامِ طاعت و عقیقت شکن میں تبدیل ہو چکی تھی، پر وہ کتاب چاک ہو چکا تھا اور نظارہ ماہ کے لئے لوگوں کو تیار کرنا باقی رہ گیا تھا، ابتدائی دور کے الہلال نے ملک کے سیاسی، علمی، ادبی اور دینی افکار و عقاید پر اپنے نقوشِ حریت کر دیے تھے، اور ۱۹۱۹ء کے بعد جو اجتماعی ذہنیت ظہور پذیر ہوئی تھی ان کے اندر وہ عناصر و مبادیات کا رفرما تھے جن کی تبلیغ الہلال نے کی تھی، مذہب، سیاست، ادبیات، علوم و فنون اور معلومات عامہ اور اس کے دیگر جواب پر مولانا کی افرادیت اور مجتہدانہ زاویہ نگاہ کے اثرات.....

پہلی حرکت کے بعد عمل کی شکل میں ظاہر ہو چکے تھے، وہ اب خصوصیت کے ساتھ مسلمانانِ ہند کی قومی و اجتماعی ذہنیت کی تشکیل اور اس کے اہم مباحث پر لکھنا چاہتے تھے، یہ سچ ہے کہ آخری دور کے الہلال نے ان تمام

دعوں کو خاطر خواہ پورا نہ کیا، جو مولانا بار بار دہراتے رہے اور اب اس کی ترتیب میں وہ جوش و خروش بھی باقی نہ رہ گیا تھا، جو ابتدائی دور میں پایا جاتا تھا۔ مگر اس کے باوجود مولانا نے صحافت کے اصولوں کو جس سلیقے اور حسن کے ساتھ برتنا، اور ملکی و ملی مسائل پر جس بے لاگ اور حقیقت پسندانہ انداز میں غور و فکر کیا، کی دعوت دی وہ کسی دوسرے معاصر اخبار یا رسالہ سے نہ ہو سکا اختلافی مسائل میں حریمیت فکر اور جرأت مندی، دینی مسائل پر عقول نقطہ نظر اور سائنٹفک صحافت کے اصول و ضوابط کو جس انداز میں مولانا نے اپنایا اور طباً و ترتیب اور تضاد و یکدہ کے اندراج کا جو اہتمام و انصرام انھوں نے کیا وہ اردو صحافت میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، یہ اسی فعال و جمیدہ کا کارنامہ تھا کہ نہ صرف اردو ادب پر بلکہ ملک کی قومی اور ملی تحریکات پر اس کی پرچھائیاں پڑیں، اور اس ایک چراغ سے فکر و فن کے بہت سے نیکار خانے منور ہو گئے، جماعت اسلامی کا وہ رنگ و آہنگ جو برصغیر ہندوستان میں آج ہر شخص محسوس کر رہا ہے اس پر مولانا کی شرمندہ تعبیر ہوئی۔

والی "حزب اللہ" کے ان بنیادی اصول و ضوابط کا عکس دیکھا جاسکتا ہے جن کی تبلیغ انھوں نے اپنے اسی پرچم کے کچھ شماروں میں کی تھی۔

آج جماعت اسلامی کی مذہبی اور سیاسی نوعیت میں اس کے ماننے والے اور اس کے مخالف تضاد و ہم آہنگی کی بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ حزب اللہ محض ایک دینی جماعت ہے، تصویر نے کمر صفحہ تقریباً اس پر آئی تھی، جب ہم مولانا کے اس بنیادی نظریہ پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ مسلمانوں کی اسلامی اور وطنی زندگی کے فرائض پر ہم آہنگی اور وحدت کا احساس موجود ہے تو ہمیں کچھ ایسا محسوس ہونے لگتا

کہ دودی صاحب کی تحریک جزوی اختلافات کے باوجود، بنیادی طور پر اسی
 آواز کی بازگشت ہے جو کسی زمانے میں الہلال کے ذریعہ مولانا نے بلند کی
 تھی، اور جماعت اسلامی ہی کیا ملک کے اندر دیگر کام کرنے والی تبلیغی
 جماعتیں اور ان کا لائحہ عمل ہو تو ہو ہو ”حزب اللہ“ سے مستعار معلوم ہوتا ہے
 مولانا الیاس کی تبلیغی جماعت جس کے ماننے والے آج دنیا کے مختلف ممالک
 میں تبلیغی گروہ بنا کر دورہ کر رہے ہیں اور اپنے دینی معمولات اور روابط سے
 مختلف قوموں کو متاثر کر رہے ہیں، اس پر بھی مولانا کے اثرات دیکھے جاسکتے
 ہیں۔ جمیۃ العلماء سے تو خیر مولانا کا براہ راست تعلق رہا لیکن اس کے
 علاوہ خلافت تحریک اور خاکسار، عبید اللہ سندھی کی تحریک وغیرہ بنیاد پر
 اور سرخیموں سے فیض یاب ہو رہی تھیں وہیں الہلال کی تعلیمات نے بھی ان پر
 اثرات ڈالے تھے، اور ان کو آگے بڑھانے میں مدد و معاون ثابت ہونی
 لگی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جس بے پناہ اخلاقی جرات کے ساتھ کسی خوب
 یا مسالحت اندیشی کے بغیر الہلال نے بات کی اور بات کہنا سکھایا اور حتیٰ
 اور حق پرستی کے شدید جذبہ کو قوت بخشنے میں تبدیل کیا وہ نہ صرف اردو ادب میں
 ایک روایت بن گیا ہے بلکہ اس کی مثالی مولانا کے قبل کسی دوسرے ادیب
 کے یہاں نہیں ملتی۔

تذکرہ میں ان افکار و عوامل کا تفصیلی جائزہ لیا جاسکتا ہے جو
 مولانا ابوالکلام کو درپیش آئے آباؤ اجداد سے ملے
 تھے، حق گوئی، حق شناسی، خطابت، قوت حافظہ، کلمۃ الحق،
 تحمل، برہماری، نفاست طبع، سحر خیزی، اور اسی طرح کی وہ تمام
 دیگر خصوصیات جو ان کی شخصیت ہیں، ہم کو نظر آتی ہیں ان سب کا

رشتہ و دور نزدیک کہیں نہ کہیں ان چلتی پھرتی تصویروں سے ملتا ہے جن کے حالات زندگی سے مولانا نے اس موقع کو سچا یا سچا یہ کتاب کھنچ کر نفوس کے حالات زندگی کی دستاویز نہیں ہے، بلکہ مولانا کی افتاد طبع کو سمجھنے کا ایک اشارہ یہ ہے، انکھوں نے اپنے کرداروں کی داستان حیات کے ان پہلوؤں پر گہری رنگ آمیزی کی ہے جو خود ان کے مزاج اور ماحول سے مطابقت رکھتی تھیں اور بڑی سختی کے ساتھ ان علماء پر تنقید کی ہے جو چراغ مصطفویٰ اور شرارِ بدہی کی ستیجہ کاری میں دنیاوی دولت و حشمت کے لئے جادو حق سے انحراف کر گئے، اور صراحتاً مستقیم رہنے والوں کے لئے کانٹوں کا فرش بچھا دیا۔

راہ کی نظر بندی کا کچھ زمانہ جو آئے ادنیٰ وطن کی بددھند کا انعام تھا، یقیناً ان اکابرین کی داستان حیات قریب کرنے میں سکون کا باعث ہوا ہو گا، جن سے مولانا کے خاندانی اور ذہنی رشتے تھے اور جنہوں نے باطل کی طاقتوں کے سامنے کبھی اپنا سر نہ جھکایا۔ دراصل حق میں طرح طرح کے مصائب برداشت کئے، انہیں فی زندگی سے واقف رہنے سے مولانا کو عقیدہ کی پختگی اور عقیدہ میں مصائب کا سامنا کرنے کی قوت عطا کی تھی اور شاید جزباتی ہمد آہنگی کی یہی تھی۔ شمس کشی میں سے مولانا کو ان لوگوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ عین سے وہ براہ راست خاندانی طور پر منسلک تھے، ان لوگوں سے بھی انہیں تہذیبی تہذیبی برآمدہ کیا جو سرفراز و ابد میں کہ وہ پیش اسی ہر زمانہ کے حالات میں گھر کے تھے جو خود مولانا کے سامنے دیکھیں گئے ہیں طرح سے اسلام و اخوتی طاقتوں کے سامنے اٹھائے گئے۔

خود اسی طرح مولانا نے بھی اپنے کو برطانوی استحصال کا مقابل بنایا، اور اندیشہ ہائے دور و دراز میں گرفتار ہوئے بغیر سچائی کا ساتھ دیا، اسی سرچشمہ سے انھوں نے بہت وجہ رات، عزم و حوصلہ حاصل کیا تھا اور اسی لئے زندگی کی ٹھکن سے ٹھکن منزلوں میں ابھی ان کا لہجہ غیر متزلزل رہا، اور ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی اور کچھ برسوں کے بعد جب ۱۹۲۲ء کو پریزیڈنسی جیل علی پور میں عدالت کے لئے انھوں نے اپنا بیان مرتب کیا تو اظہارِ حق میں اپنے آپ کو اتنا نڈر اور بے باک ثابت کیا جس کی مثال عدالتوں کی تاریخ میں کم ملتی ہے ان کے لہجے کی مضبوطی، یکسوئی اور قطعیت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ قید بامشقت کی سزا سننے کے بعد انھوں نے مسکراتے ہوئے کہا: ”یہ تو اس سے بہت کم ہے جس کی مجھے توقع تھی“۔

یہ بے لاگ اور خالص صداقت، شجاعت اور استقامت جو زندگی کے ہر سرِ حلقے میں مولانا کے ساتھ رہی، اسی ”دعوت و عزیمت“ کے تصور کا نتیجہ تھی جن سے مولانا نے تذکرہ کے صفحات کو مزین کیا، امام حسینؑ، امام باقرؑ، امام حنبلؑ اور ابن تیمیہؒ اور خود ذاتِ نبویؐ کی طوٹ مولانا کی رہبانہ کشش محض ایک روحانی تعلق کی بنیاد نہیں ہے بلکہ ایک عالمِ دین کی حیثیت سے ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ مسلمانوں کا خطوطِ پذیرِ مشرہ انھیں اس بابِ صریح و صفا کی زندگی سے فیض حاصل کر کے اگر عظمت کی راہ نکالے تو اس کو نجات ممکن ہے مگر

نئی راہوں کا یہ تصور قلبِ جاہل کی چہار دیواری میں پروان نہیں چڑھ سکتا، بلکہ کتاب و سنت کے مرکزِ حق و یقین بنا کر حالات کے مطابق آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ مرکزِ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ سب کو اس کی خاطر اپنی جگہ سے ہل جانا پڑے گا، اس چوکھٹ کی کسی کی خاطر نہیں چھوڑا جاسکتا، سب چوکھٹیں اسی کی خاطر چھوڑ دینی پڑیں گی۔ ہم کو یہ کہنا ہو گا کہ ارشادِ نبوی یا فرمانِ الہی کو عالمِ قائم رکھیں اور بقیہ لوگوں کے اقوال میں ترک و اخذ سے کام لیں، مولانا کے نزدیک بزرگوں کو مسلکِ تنقید سے بالاتر سمجھنا اور ان کے اقوال و احوال کو بمنزلہِ اصل مرکزِ بنالینا شدید افراط اور غلو فی الدین میں داخل ہے۔ قرآن اور ذاتِ نبوی روح محفوظ ہے جس کے ذکر کو خود قرآن نے اپنی آغوشِ حفظ و حیانت میں ہمیشہ کے لئے رکھا ہے۔

تذکرہ کے آخری ابواب جہاں تشبیہ و استعارہ کے دبیر پردے کے نیچے خود مولانا کی اپنی شخصیت چلتی پھرتی نظر آتی ہے، اور وہ انداز میں خاصہ کی چیزیں، اس میں مولانا نے اپنی رندی اور شاہِ رازی کے بارے میں کم و بیش جو کچھ بھی لکھا ہے وہ نہ تو غیر فطری ہے نہ الہامی، اور نہ کوئی ایسی بات ہے جس پر تعجب کیا جائے، جن روشنی دلائل سلف کے اشارہ و مذاق کو مولانا نے ابواب کا پس منظر بنا با سہ ہے۔ ان سے اکتسابِ فیض کرنے والا شخص حق گوئی کی دولت سے مالا مال بھی ہو سکتا ہے اور ضبط و انقیاد کی زنجیریں بھی اس کے پیروں میں پڑ سکتی ہیں، خصوصیت کے ساتھ جب اس کا منصب ایک داعی کا ہو اور ذکرِ اپنی "حبیبہ و میوں" اور "سینہ بختیوں" کا۔ اس عالم میں رموز و علامت ہی کی دنیا نسجائی جاسکتی ہے۔

لوگ عموماً یاد دوساغر کے پردے میں مشاہدہ حق کی گفتگو اور تقدیر و گیسو کی اصطلاح میں دار و درسن کا تذکرہ چھیڑتے ہیں، مولانا کی انفرادیت مشاہدہ حق کی آڑ میں یاد دوساغر، اور دار و درسن کے پردے میں قد و گیسو کی داستان مرتب کرتی ہے، اس کے علاوہ ایک شخص جو داعی بھی ہو اور جسے اظہار حقیقت بھی کرنا ہو، کمر ہی کیا سکتا ہے، وہ خود پردے کے پیچھے رہتا ہے اور اپنی پرچھائیں کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے، ان فصلوں میں بھی مولانا کا آرٹ ہے، اور یہ آرٹ اردو ادب میں اگر نایاب نہیں تو کم یاب ضرور ہے۔ اس میں نہ صرف مولانا کا انداز فکر واضح ہوتا ہے بلکہ ان کا انداز بیان، ان کی اشاریت، ان کی روحانی قوت بھی کا اظہار خاطر خواہ ہو جاتا ہے، مجموعی طور پر یہ کتاب خود نوشت سوانح حیات سے زیادہ دوسروں کی سوانح عمری اور سوانح عمری سے زیادہ مذہبی اور اخلاقی مسائل کا ایک پرچوش مذاکرہ ہے جو حمایت حق کے لئے لکھا گیا ہے اس میں مولانا نے جا بجا غلو سے بھی کام لیا ہے اور اس غلو کا مقصد محض یہ ہے کہ موضوع کی وضاحت زیادہ موثر انداز میں ہو سکے اور ناظرین کو زیادہ سے زیادہ مسحور کیا جاسکے، اگر یہ کتاب دل جیتی اور فراغ خاطر کے ساتھ لکھی جاتی تو شاید اس بے ساختہ آمد کا گلا گھٹ جاتا جو اثر کی دستبرد سے محفوظ نہ ہونے کے باوجود بھی اس کتاب میں پائی جاتی ہے، اُن کا دے سخن بظاہر تو اسلٹ کی داستان حیات کی طرف ہے، مگر حقیقتاً وہ اپنے تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ ان عوام کے جذبات کی تہذیب و تزیین کر رہے تھے جنہیں برطانوی استبداد کے مد مقابل ہوتا تھا اور اسی بنا پر شاعر

سحر طرازیوں کے ساتھ ساتھ تذکرہ میں مذہباتی عناصر اور خطیبانہ انداز اور
اپنی انتہائی بلند یوں پر پہنچے ہوئے ہیں۔

قول فصیل | تذکرہ کے انطبائع کے تقریباً سوا دو سال بعد مولانا کا وہ
جواہر جزدی ۱۹۲۲ء کو عدالت میں داخل کر سنے کے

انھوں نے پریزیڈنسی جیل علی پور کلکتہ میں مکمل کیا اور جو "قول فصیل" کا
سے طبع ہو کر مشہور ہو چکا ہے، ہماری توجہ کو اپنی جانب مبذول کراتا ہے
شان کے علاوہ اس کا برجستگی، غیر متزلزل اور غیر استثنائے طلب لب لہجہ

مولانا کی بے خوفی، جرأت و ہمت کا شاہد ہے، بلکہ سننے والوں اور پڑھنے والوں
کے دلوں میں بھی مصائب اور خطرات کے درمیان اعلان حق کا ح

پیدا کرتا ہے اور دار و رسن کی منزلوں کو رقصاں و غزل خواں طے
کا عزم سکھاتا ہے، بظاہر تو اس کا مخاطب ایک مجسٹریٹ ہے مگر

یہ تمام قوم کے نام ایک خطبہ ہے، یہ وہی سبق ہے جو تذکرہ کے
کردار اپنے ماحول اور اپنے زمانے میں دہرا سکتے رہیں اور اس

بعد مولانا خود اسی سلسلے کی ایک کڑی معلوم ہونے لگتے ہیں، حق و

آئینہ شمس کا وہ ڈرامہ جس کا نقطہ شروع مختلف ادوار کی عدالتوں
نمایاں ہوا اس کے ایک منظر کا مرکزی کردار خود مولانا بن جاتا

اور ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ مسیح، سقراط، گلیلیو کی صف میں
جس کڑے ہو گئے ہیں اور ان کا دل سرور و نشاط سے بھر رہا ہے

ہندوستان کی بے پرواہی، آزادی اور انصاف کی جدوجہد کو
دیکھنا چاہتی ہے، قومی بیداری اپنی نشوونما کے لئے کھلی ناف

کرتی ہے۔ تنازع للبقا کی اس جنگ میں مولانا کا وجود حق و ان

کی ایک علامت بن جاتا ہے، اس لئے کہ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے، اس کی یا مانی انسانیت کا قتل عام ہے، اس کی مدافعت ضروری ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی بیوروکریسی یہ حق نہیں رکھتی کہ خدا کے بندوں کو اپنا محکوم بنائے، ”محکومی اور غلامی کے لئے کیسے ہی خوشنام نام کیوں نہ رکھ لئے جائیں لیکن وہ غلامی ہی ہے، اور خدا کی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف ہے۔“

مولانا کے اس نظریے کا سرچشمہ کتاب اللہ کی وہی تعلیمات ہیں جن کا اعادہ بار بار اہللال کے صفحات پر ہوتا چکا ہے، اسلام کسی ایسے اقتدار کو جائز تسلیم نہیں کر سکتا جو کسی ہو یا چند خواہ دارحاکموں کی بیوروکریسی ہو، وہ آزادی اور جمہوریت کا مکمل نظام ہے جو نوع انسانی کو اس کی جینی ہوئی آزادی واپس دلانے کے لئے آیا تھا، وہ مسلم بیوروکریسی کو بھی ظلم اور غیر منصفانہ تصور کرتا ہے، مسلمان خدا کی زمین پر ”شاہد“ یعنی سچائی کی گواہی دینے والے ہیں، بہ حیثیت ایک قوم کے ان کا یہی فرض ہے کہ خدا کی طرف سے سچائی کے گواہ ہیں، کتمان شہادت ان کا مسلک نہیں، ان کی گزشتہ تاریخ بتلاتی ہے کہ ان کی زبانیں خود ان کی اپنی حکومتوں میں سچی بات کے اعلان کے لئے آزاد ہیں، دارالخلافہ کی ایک بڑھیا عورت خلیفہ وقت سے برسہا برس کہہ سکتی تھی ”اگر تم انصاف نہ کرو گے تو تمکلے کی طرح تمہارے بل نکال دیں گے“ عین جمعہ کے مجمع میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے خلیفہ سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہہ سکتا تھا ”نہ تو سنیں گے نہ اطاعت کریں گے اس لئے کہ تمہارے جسم پر جو چغہ ہے وہ تمہارے

حصہ کے کپڑے سے زیادہ کا بنا ہوا ہے اور یہ خیانت ہے“
 تو پھر ایک غیر ملکی حکومت کے دور میں مسلمانوں کے فرائض اور
 بڑھ جاتے ہیں، آزادی کی راہ میں قربانی و جاں فروشی ان کا
 قدیم اسلامی ورثہ ہے، اس لئے جب برطانوی حکومت مسلم خلافت کو
 پامال کر رہی ہو تو وہ ایک فریق محارب کی حیثیت رکھتی ہے اور
 حق و انصاف کا تقاضا ہے کہ سوریہ کا حصول ہو، یعنی ایسی گورنمنٹ
 کا حصول، جو ہندوستانیوں کی ہو، ہندوستان میں ہو اور
 ہندوستان کے لئے ہو۔“

مولانا کا یہ تاریخی بیان اپنے طرہی استدلال، اور یقین محکم کی
 بنا پر ایک تاریخی دستاویز بن گیا ہے۔ شب ظہر اور نہرہ رات میں ایک
 شخص قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح حق و انصاف کی مشعل جلائے
 دشمنوں کے قلعہ پر رجز پڑھتا ہوا بغیر کسی سمجھوتہ کے بڑھتا چلا آتا ہے۔ وہ
 مستقبل قریب کے خطرات سے واقف ہے مگر مستقبل بعید اور حق کی آخری
 فتح پر اسے اعتماد کلی اور یقین کامل ہے:

”سٹر مجسٹریٹ اب اور زیادہ وقت کورٹ کانسوں کا، بیتابیت کا
 ایک دل چسپ اور عبرت انگیز باب ہے جس کی ترتیب میں ہم دونوں
 یکساں طور پر مشغول ہیں، ہمارے حصہ میں یہ مجرموں کا کٹہرا ہے، تمہارے
 حصہ میں وہ مجسٹریٹ کی کرسی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس کام کے
 لئے وہ کرسی بھی اتنی ہی ضروری چیز ہے جس قدر یہ کٹہرا، آؤ

اس یاد گار اور افسانہ بننے والے کام کو جلد ختم کر دیں، مؤرخ ہمارے
انتظار میں ہے اور مستقبل کب سے ہماری راہ تک رہا ہے، ہمیں جلد
جلد یہاں آنے دو اور تم بھی جلد جلد فیصلہ لکھتے رہو، ابھی
کچھ دنوں یہ کام جاری رہے گا، یہاں تک کہ ایک دوسری
عدالت کا دروازہ کھل جائے، یہ خدا کے قانون کی عدالت ہے،
وقت اس کا جج ہے، وہ فیصلہ لکھے گا، اور اسی کا فیصلہ آخری
فیصلہ ہوگا۔

ترجمان القرآن | ترجمان القرآن مولانا کے فکر اور فن دونوں کا شاہکار ہے،
ہر چند کہ اس کا اسلوب وہ نہیں ہے جو ابوالکلام کے
تقدیر کے ساتھ ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا لیکن وسعت نظر و مطالعہ اور
جذبہ تحقیق و تدقیق مولانا کی اجتہاد فکر کے ساتھ اس قدر گھل مل گیا ہے
اور اس نے اپنے انہماک کے لئے ایسے اسلوب بیان کا وسیلہ تلاش
کر لیا ہے جو سادہ ہوتے ہوئے بھی پرکار اور سلیس ہوتے ہوئے بھی
اپنے اندر توانائی رکھتا ہے، اس میں اگر ایک طرف یہ کوشش کی گئی ہے
کہ قرآن کی تفسیر کو تاویلات و توجہات کی پر خاہ و ادبوں سے بچایا
جائے تاکہ وہ محض فقہی اور کلامی بحثوں کا پستار نہ بن جائے تو دوسری
طرف یہ بھی ہوا ہے کہ ایسا اسلوب اختیار کیا جائے جو قرآن کی عمومیت
کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اور قاری کے ذہن میں بغیر کسی تشویش و اضطراب
کے اترنا جائے، مولانا کے قبل اور ان کے بعد عموماً جو تفسیریں لکھی گئی ہیں

ان میں وضعیت یا ضاعیت پائی جاتی ہے، مفسرین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ فقہ یا علم کلام کے جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس کو قرآن کی آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ ایک گروہ ان لوگوں کا بھی ہے جو تطبیق عقل و نقل کے اتنے پر جوش شہسوار ہیں کہ جدیدہ سائنسی علوم و فنون کی نت نئی ترقیوں اور خرد کے ہر نقطہ بدلتے ہوئے نظریات کے زیر اثر قرآن کے مفہوم میں بھی تبدیلیاں کرتے ہیں یہ زبردستی کی ٹھونس ٹھانس وضعیت اور ضاعیت قرآن کی سادگی اور فطرت کے بالکل خلاف ہے مولانا نے اپنے دامن کو ان دونوں چیزوں سے بچایا ہے اور عقل کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے قرآن کے عام طریقہ استدلال کی بنیاد و جہان پر رکھ کر اسے ہر معیار ذہن و عقل کے انسان کے لئے قابل قبول بنا دیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان مقامات پر جہاں تحقیقی چھان بین اور نتائجی تلاش و جستجو کا مرحلہ درپیش ہوا ہے وہاں پر انھوں نے سائنسی طریقہ استدلال کا بھی حق ادا کر دیا ہے انھوں نے فروعی باتوں پر زیادہ قوت صرف کیے بغیر قرآن کی بنیادی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور ان باتوں کو خصوصیت کے ساتھ اُٹھا کر کیا ہے جن کا تعلق عام انسانی اجتماع و تمدن سے ہے رنگ و نسل کے امتیازات اور جغرافیائی حدود بندوبستوں سے بالاتر ہو کر انھوں نے انسانیت کے بھرپور ہونے شیرازہ کو خدا پرستی کے مقدس رشتے میں یکجا کرنے اور قرآن کے اس سبب کو عام کرتے پر زیادہ زور دیا ہے کہ سارے انسان ایک ہی رب العالمین کی عیال میں اور تمامی نسل انسانی ان کا گھرانہ اور ساری دنیا ان کا وطن ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جبکہ رشتہ انسانیت کی وحدت سیکڑوں سیکڑوں ہیں، بیکڑوں سیکڑوں نسلیں، سیکڑوں سیکڑوں ایک

دوسرے سے دست و گریباں ہندے ہوں، رنگوں کا تعدد باہمی نفرت و عناد
 ایک بڑا ذریعہ بن گیا ہو۔ امیر و فقیر، نوکر و آقا، وضع و شریف
 نصیحت و قوی، ادنیٰ و اعلیٰ کے بے شمار اختلافات نے دنیا کے سکھ اور
 چین کو غارت کر دیا ہو، مولانا نے خدا پرستی کو بنیاد بنا کر وحیتِ ادیان
 کا جو ترانہ چھیڑا اور قرآن کے ذریعہ تمام مذاہبِ عالم کی جو باہم دگر
 صدیق کی، ان میں انسانی جمعیت کی فلاح و سعادت کے جو امکانات
 غمر تھے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، مذہبی تقسیم کی یہ
 نوعیت انسان کے ذہن و عواطف کے لئے ایک ایسا سانچہ بن کر رہی ہے
 جس میں ڈھل کر ٹکڑے کے بعد انسان کی خدا پرستی نہ صرف خدا کی عالمگیر
 رحمت و جمال کے تصور کی خدا پرستی ہوگی بلکہ انسان عالمگیر انسانیت کا
 انسان ہوگا، مولانا کے نزدیک دعوتِ قرآنی کی اصل شرح یہی ہے اور
 ترجمان القرآن کے یہی وہ مباحث ہیں جہاں مولانا کے قلم نے وسعتِ فکر
 و نظر کا حق ادا کر دیا ہے، وحدتِ ادیان، دوسرے مذاہب کی الہامی
 کتابوں کی تشدیق، شریعت و منہاج کا فرق، دین اور شریعت کا باہمی تعلق
 دیگر مذاہب کے متعلق قرآن کا نقطہ نظر، انسانیتِ عامہ کی فلاح و بہبود
 کے مسائل، یہ وہ مقامات ہیں جہاں مولانا نے فکر و فن کے وہ چراغ روشن
 کر دیے ہیں جن کی روشنی جنگ و تباہی کی مادی ہوئی اس دنیا کو
 سکون عطا کرتی رہے گی، ان کا ذہنی اور جذباتی الحاق بقول خواجہ غلام السید
 ”ایک عالمگیر تصورِ انسانیت کے ساتھ تھا، وہ ہر مسئلہ کو ایک انسانی مسئلہ
 سمجھتے تھے، اور خیر و شر کو تمام دنیا کے انسانوں کے لئے ایک ناقابلِ تقسیم میراث“

ان کے نزدیک سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے جو خدا کی حمد و ثناء میں زمزمہ سبج ہے، لیکن اس خدا کی حمد میں نہیں، جو نسلوں، قوموں اور مذہبوں کی گروہ بندیوں کا خدا ہے، بلکہ رب العالمین کی حمد ہے جو تمام کائنات و خلقت کا پروردگار ہے مولانا کے ان تصورات میں نسل، قوم، ملک یا مذہبی گروہ بندی کے تفرقہ و امتیاز کی کوئی پرچھائیں نہیں نظر آتی۔ جب مرد و مومن خدا کے سامنے دست سوال دہا کر رہتا ہے تو وہ ایک سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی دعا مانگتا ہے جو تاریک انسانی میں سچ کے بھی ماننے والوں کا مشترک راستہ رہا ہے، نہ کسی خاص قوم یا گروہ کا، اسی طرح جب وہ ظلم و بربائی کے راستے سے پناہ مانگتا ہے تو بھی کسی خاص جماعت یا نسل کے راستے سے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے راستے سے جنہوں نے سچائی سے مسخ موڑا اور گمراہی کے دلدل میں جا پھنسے۔

ترجمان القرآن کی تخلیق کے پیچھے وہ تمام عوامل و افکار کا رفرما تھے جن سے مولانا کی فکر کا خمیر اٹھا تھا، علم حدیث و سنت کی جاگری کا ورثہ انہوں نے اپنے آباؤ اجداد سے پایا تھا، جمال الدین افغانی، عبیدہ اور رشید رضا کی تحریروں کے ساتھ ساتھ سرسید احمد خاں کے افکار و خیالات نے انہیں اس فکری اور ذہنی انقلاب سے بھی آشنا کر دیا تھا جو انیسویں صدی کے نصف آخر اور بیسویں صدی کے ابتدائی دور میں تمام عالم اسلام کے اندر پیدا ہو رہا تھا، بذات خود مولانا نے شک و شبہات کی منزلوں سے گزرنے کے بعد روایتی اور تقلیدی اسلام کے بجائے فکر اور عقل کی کسوٹی پر اترنے والے اسلام کو قبول کیا تھا، غیر مسلموں کے ساتھ مناظرہ کرنے کی بنا پر دوسرے

مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ بھی وہ تحقیقی اور تنقیدی نگاہوں سے کر چکے
 تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی علوم و فنون کا بیشتر ترکہ جو ابتدائی
 اسلامی دور سے ان کے عہد تک صاحبان فکر و عمل نے چھوڑا تھا ان کی نگاہوں
 سے گزر چکا تھا، ابن تیمیہ اور ابن قیم کے افکار، خود ہندوستان کے
 اندر شاہ ولی اللہ سے لے کر مولانا محمود الحسن تک چلنے والی ساری
 تحریکات، اور دیگر متعلقہ امور و مائل کا خاکہ ان کے حافظہ میں موجود
 تھا اور یہی نہیں بلکہ خود مولانا کے اندر اجتہاد فکر و نظر کی کمی نہ تھی، دنیا
 کے عام تمدنی حالات اور علوم جدیدہ کی ترقی نے لوگوں کے ذہن و خیال میں جو
 وسعت پیدا کر دی تھی اور جدید و قدیم کی جو کشمکش پیدا ہو چلی تھی اس سے بھی
 مولانا خاطر خواہ واقف تھے، مادری زبان عربی ہونے کی وجہ سے وہ ان مکاتیب
 رموز کو بھی سمجھتے تھے، جو عربی لغت اور محاورات سے متعلق ہیں، چنانچہ تفسیر کے
 سلسلہ میں اسرائیلی روایات کے خرافات کو چھانٹتے ہوئے جب انھوں نے عقل کے
 ساتھ وجدان کو بنیاد بنا کر اسلام کو اس کے اصلی اور فطری مفہوم میں پیش کرنے
 کی کوشش کی تو وہ لوگ جو گزشتہ کئی صدیوں سے تقلید محض اور خود دہنی کی زندگی بسر
 کر رہے تھے، پریشان ہو گئے اور انھوں نے اعتراضات شروع کر دیے،
 ان کے دماغوں پر فقہی مکاتب خیال کا غلبہ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ
 فقہ و کلام کی فرقہ بندیوں سے بالاتر ہو کر قرآن کا مطالعہ نہ کر سکتے تھے، اور
 اسی لئے انھوں نے یہ اعتراض کیا کہ مولانا نے تفسیر بالراے سے کام
 لیا ہے، حالانکہ مولانا نے خود اپنی تفسیر کے ماخذ کے بارے میں صاف
 صاف کہہ دیا تھا کہ صحابہ و تابعین کی روایات، بعد کے مفسرین کے
 مقابلہ میں زیادہ صحیح ہیں، مولانا کے نزدیک تفسیر بالراے کی ممانعت کا مقصود

یہ نہ تھا کہ قرآن کے مطالب میں عقل و بصیرت سے کام نہ لیا جائے قرآن
 اول سے آخر تک تعقل و تفکر کی دعوت ہے، ان کے نظریہ کے مطابق تفسیر
 بالرائے و مفہود ایسی تفسیر ہو جس لئے نہ کی جائے کہ قرآن خود کیا کہتا ہی بلکہ اس لئے کی جائے
 کہ ہماری کوئی ٹھہرائی ہوئی رائے کیا چاہتی ہو اور کس طرح قرآن کو کھینچ تان
 کر اس کے مطابق کیا جاسکتا ہے۔ مستداول اور مروجہ تفسیروں سے مولانا
 کو یہی شکایت تھی کہ ان کے مفسرین متعدد اقوال میں عموماً اس قول کو ترجیح
 دیتے ہیں جو سب سے زیادہ کمزور اور بے محل ہوتا ہے، اور جو بہتر قول
 موجود ہوتا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چنانچہ مولانا نے اپنی تفسیر
 میں حقائق کی چھان بین اس طرح کی کہ قدیم نسل کی صلابت و باسعیت اور
 وسعت ادبی کے نقش موجودہ دور کی تیز رفتاری و زندگی پر بھی جاوے، ان کا
 ترجمان ان کے صحیح معنی میں لبرل ہونے کا ثبوت ہے، بقول آل احمد سرور
 زندگی ان کے نزدیک سیاہ و سفید خانوں میں تقسیم نہ تھی، انھیں اس وسیع
 رقبے کا بھی احساس تھا جس میں سیاہی اور سفیدی مل جاتی ہے، وہ
 نوجوانوں سے بدظن نہ تھے، وہ نئے نظریوں سے بھر پور نہ تھے، انھیں
 اپنے اوپر اعتماد تھا اور انھیں دیکھ کر پرانے دیوانہوں کی نسل یاد آتی
 تھی، ان کے دم سے ہمارے ماضی کی بہت سی قدروں کا بھرم قائم تھا، انھوں
 نے یہ ثابت کر دیا کہ مکتبوں اور پاٹھشالوں کی محدود دنیا سے بھی زندگی کے
 چشمے اُبھر سکتے ہیں، ان کا یہ ادعا غلط نہ تھا کہ ترجمان لکھتے وقت انھوں نے
 ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ پر ادبیاں طے کی ہیں اسلام اور مسلمانوں

کی رنگارنگ دینی، عقلی اور ادبی روایات سے بڑھل کر ترجمان میں قرآن
 کا فطری رنگ جھلکتا ہے، اس میں عقاید کی پختگی کے ساتھ ساتھ دینی و بشری
 اور وجدان کی لذتیں بھی ہیں جیسے ملک میں جہاں مذہبی دیوانگی اور مذہبی
 آڑ، دونوں کی فراوانی میں حقیقی مذہبی جذبہ متفقہ رہ نہ گیا ہے، مولانا کا ترجمان
 وسیع المشربی، روشن خیالی اور وسعت فکر و نظر کا وہ شاہکار ہے جس میں
 تمام انسانیت ایک واحد اکائی کی صورت میں تبدیل ہو کر رنگ و نسل
 اور مذہبی و وطنی تعصبات کو ختم کر دیتی ہے اور یہ کوئی کلمہ اہم کا نام نہ
 نہیں ہے۔

غبارِ خاطر کی تصنیف و طباعت | غبارِ خاطر مولانا کے اہل کتاب کا مجموعہ ہے جو انھوں نے

۳ اگست ۱۹۴۲ء اور ۳ ستمبر ۱۹۴۵ء کے درمیان وقفہ میں تیار فرمایا
 نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن صاحب شہر والی راجہ سلیم علیہ
 صلح علی گڑھ کے نام لکھے تھے یوں تو اس مجموعہ میں دو خطرات بھی سامنے
 کر دئے گئے ہیں جو نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن صاحب شہر والی
 نے مولانا کو لکھے تھے مگر ان کی حیثیت محض ضمنی اور ثانوی ہے نواب و صاحب
 سے مولانا کا دوستانہ علاقہ بہت قدیم تھا۔ اجمل خاں کی روایت کے مطابق
 مولانا کی پہلی پہلی ملاقات ۱۹۰۴ء میں ہوئی تھی، مگر خود مولانا کے
 ایک مکتوب کی روشنی میں یہ واقعہ ۱۹۰۵ء کا معلوم ہوتا ہے۔ ۳ ستمبر ۱۹۴۲ء
 کے ایک مکتوب میں مولانا نے نواب صاحب کو لکھا ہے:-

’آپ سے پہلی ملاقات لکھنؤ میں ہوئی تھی جب اللہ دہلی ایدہری

کے سلسلے میں وہاں مقیم تھا، ۱۹۰۷ء کی بات ہے، پورے پینتیس برس ہو گئے۔ اس وقت یاد آ رہا ہے کہ آپ دیوان صاحب کا ایک نسخہ عبدالحسین سے لینا چاہتے تھے، اس کی حیثیت پر گفتگو ہوئی تھی، دہلی کا جلسہ ندوہ آپ کو یاد ہے؟ غالباً ۱۹۰۹ء یا ۱۹۱۰ء کی بات ہوگی، مرحوم مولانا شبلی، آپ اور میں، مولوی عبدالاحد مرحوم کے یہاں ٹھہرے تھے اور شب و روز صحبتیں رہتی تھیں۔ امین آباد لکھنؤ میں مولانا مرحوم کا بالا خانہ اور لیک کے جلسہ کے موقع پر وہاں قیام، یہ غالباً ۱۹۱۲ء کی بات ہے، اٹھائیس برس ہو گئے۔ اس وقت سوچتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔۔۔۔۔ ۱۹۱۴ء میں حکیم صاحب مرحوم کے یہاں ٹھہرا تھا، آپ بھی دہلی آئے اور پانی پت کا بہ اتفاق سفر کیا، اس سفر کی صحبتوں کی ایک ایک بات اس وقت صفحہ دہانہ پر ابھر رہی ہے، افسوس جتنے ہم نفس تھے ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئے، وہ صحبتیں خواب و خیال ہو گئیں، اب برسوں گزر جانے ہیں ایک متنفس بھی میسر نہیں آتا جس سے دو گھنٹے بیٹھ کر اپنے ذوق و طبیعت کی چار باتیں کہہ لوں، اب نہ زمانہ باقی ہے طبیعتوں کا متحمل ہے نہ ہم زمانے کے سانچوں میں ڈھل سکتے ہیں۔

نواب صاحب سے مولانا کا یہ رشتہ اخلاص محض علمی اور ادبی ذوق سے کے اشتراک کی بنا پر تھا اور سیاسی عقاید و اعمال سے اس کا کوئی تعلق نہ

تھا اور مولانا کی زندگی کے مختلف ادوار میں فروعی اختلافات کے باوجود بھی قائم رہا، الہلال کے ابتدائی دور میں نواب صاحب کو مولانا کے مباحث کی وسعت اور لہجہ کی خشونت سے اختلاف پیدا ہوا اور انھوں نے ایک مراسلہ میں لکھا :-

”آپ کو اپنا موضوع محدود کر لینا چاہئے، بحث کے واسطے بحث کے تمام نالہ و ماعلیہ سے واقف ہونا اور بعد واقفیت غور و تامل لازم ہے۔ بدوں اس کے اگر رائے کا اظہار ہوگا، تحقیق کے پایہ سے گرا ہوگا۔“

اور اسی کے ساتھ ساتھ انھوں نے یہ بھی کہا کہ الہلال کے لہجہ کی خشونت تعلیماتی کے مطابق نہیں ہے، مگر مولانا نے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے نواب صاحب کو ”محبت جلیل“ کے نام سے یاد کیا اور یہ لکھا کہ شاید انھوں نے الہلال کی دعوت کا غور سے مطالعہ نہیں کیا مگر ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی محبت دونوں کے دلوں میں بکھری رہی اور مولانا نے سیاسی معاملات کو بالائے طاق رکھ کر ذاتی محبت و اختلاف کو مشترک ذوق علم و ادب تک ان سے اپنے تعلقات کو محدود رکھا، چنانچہ ۲۵ اگست ۱۹۴۷ء کے ایک خط میں سیاسی معاملات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نواب صاحب کو لکھتے ہیں :-

”مجھے یہ قہر نہیں چھڑنا چاہئے، میری آپ کی مجلس آرائی افسانہ سرائی کے لئے نہیں ہوا کرتی، میری دکان سخن میں ایک ہی طرح کی جنس نہیں رہتی، لیکن آپ کے لئے کچھ نکالنا

ہوں تو احتیاط کی چھلنی میں ابھی طرح چھان لیا کرتا ہوں کہ
کسی طرح کی سیاسی ملاوٹ باقی نہ رہے۔“

مکاتیب کا یہ مجموعہ مکتوب الیہ کے پاس مطبوعہ صورت میں پہنچا، خطوط
نویسی کی تاریخ میں یہ دل چسپ واقعہ کیوں اور کیسے رونما ہوا، اس کی
تفصیل خود مولانا کی زبانی سنئے، ۱۲ ستمبر ۱۹۴۷ء کو ”نسیم باغ“ سری نگر سے
نواب صاحب کو خط لکھتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں:-

”گرفتاری سے پہلے آخری خط جو آپ کے نام سے لکھ کر مکاتیب
پر ۳۱ اگست ۱۹۴۷ء کی صبح کا تھا، کلکتہ سے بمبئی جا رہا تھا۔
ریل میں خط اٹھ کر یہ لیا کہ بمبئی پہنچ کر اہل خاں صاحب
سے ملنے کے دوں گا، وہ نقل نہ کر آپ کو بھیج دیں گے....
لیکن بمبئی پہنچتے ہی کاموں کے ہجوم میں اس طرح کھو گیا کہ
اہل خاں صاحب کو خط دینا بھول گیا، ۹ اگست کی صبح کو جب
مجھے گرفتار کر کے احمد نگر لے جا رہے تھے، تو بعض
کاغذات رکھنے کے لئے راہ میں آٹاچی کیس کھولا اور یکایک
وہ خط سامنے آ گیا، اب دنیا سے تمام علاقے منقطع ہو چکے تھے
مکن نہ تھا کہ کوئی خط ڈاک میں بٹالا جائے.... قید خانے
کے باہر کی دنیا سے اب سارے رشتے کٹ چکے تھے، اور مستقبل
پر وہ غیب میں مستغرق تھا، کچھ معلوم نہ تھا کہ مکتوبات کبھی مکتوب الیہ
تک پہنچ سکیں گے یا نہیں، اس اہم ذوق مخاطبت کی طلب گاریاں
کچھ اس طرح دل مستند پر چھیا کئی کتھیں کہ قلم اُٹھا لینا تھا تو پھر

کی صورت میں نہیں کبجوں گا۔ ”طبوغہ مجیدے کی صورت میں پیش کر دیں گے۔“
 مولانا نے اس کتاب کا نام ”غبارِ خاطر“ میر غلامت اللہ نے خبر بلگرامی
 کے رسالے ”غبارِ خاطر“ سے منظرِ عام پر لایا ہے اور اس بات کا اعتراف انھوں
 نے کتاب کے دیباچہ میں بھی کیا ہے۔ انھوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ :-
 ”یہ تمام مکاتیب سچ کے خطوط تھے اور اس خیال سے نہیں
 لکھے گئے تھے کہ شائع کے جاویں گے۔“

مولانا کا یہ بیان آثار و قرائن سے حقیقت پر مبنی نہیں معلوم ہوتا،
 اول تو یہی بات موضوع بحث بن سکتی ہے کہ آیا ”غبارِ خاطر“ کے
 مکاتیب یہ ”سچ کے خطوط“ کا اطلاق ہوتا بھی ہے یا نہیں، اور دومش
 مولانا کا یہ اصرار کہ سارے خطوط بغرض اشاعت نہیں لکھے گئے قرین قیاس
 نہیں معلوم ہوتا، ان کے شعور اور لاشعور دونوں میں یہ بات واضح طور
 پر موجود تھی کہ جیل خانے سے نکلنے کے بعد یہ سارے خطوط شائع ہونگے
 اور صرف یہی خطوط نہیں بلکہ کچھ اور خطوط بھی جو انھوں نے ان
 کے قبل دوسرے لوگوں کو لکھے، ان کی اشاعت سے بھی امرکانات ان پر
 واضح تھے اور کسی حد تک وہ اس بات کے خواہاں بھی تھے کہ لوگ ان
 کے مکاتیب کو حفاظت کے ساتھ رکھیں، ۱۷ جون ۱۹۳۲ء کے ایک
 خط میں وہ غلام رسول تہر کو لکھتے ہیں :-

”مجھے معلوم نہیں آپ میرے خطوط رکھتے ہیں یا منایع ہو جاتے
 ہیں، بہر حال یہ خط سنہا کی کرد گود بیچتے، میری زندگی کا بڑا
 حصہ گزر چکا ہے، جو باقی ہے وہ ہمت کر رہے، ممکن ہے کہ

میں اس وقت تک نہ رہوں، لیکن یہ سطور باقی رہ سکتی ہیں،

خصوصیت کے ساتھ ”غبارِ خاطر“ میں شامل خطوط کے متعلق تو

مولانا شروع ہی سے محتاط تھے کہ وہ ضائع نہ ہوں، اور اسی لئے انہوں

نے ان کی نقل رکھنے کا اہتمام کیا تھا، ۳ اگست ۱۹۴۲ء کا خط انہوں نے

کلکتہ اور بمبئی کے درمیان ریل میں لکھا تھا مگر وہ محض اس وجہ سے پوسٹ نہ ہو سکا کہ

ابھی اجمل خاں اس کی نقل نہ لے سکے تھے۔ پھر ۹ اگست ۱۹۴۲ء کی

صبح کو مولانا گرفتار کر لئے گئے اور جب وہ گرفتار کر کے احمد نگر لے

جائے جا رہے تھے تو دوبارہ وہ خط سامنے آگیا، مگر ”اب دنیا سے تمام

علاقے منقطع ہو چکے تھے، ممکن نہ تھا کہ کوئی خط ڈاک میں ڈالا جاسکے،“

اس کے بعد دورانِ اسیری میں مولانا نے غبارِ خاطر کے دیگر خطوط لکھے ۱۵ جون

۱۹۴۲ء کو جب وہ رہائے گئے تو ان کے ذہن میں ان تمام مکتوبات کو پوسٹ

کرنے کا خیال کس انداز میں پیدا ہوا، اس کی تفصیل مولانا کی زبانی سنئے:

”۱۵ جون کو جب بانکپور میں رہا ہوا تو مکتوب نکالے اور

ایک قائل میں یہ ترتیب تاریخ جمع کر دئے اور یہ جمع و ترتیب

اس لئے کی گئی کہ اجمل خاں صاحب حسب معمول ان کی نقل

رکھ کر اصل نواب صاحب کی خدمت میں روانہ کر دیں، مگر

جب مولوی اجمل خاں صاحب کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو

وہ اس بات کے لئے مہر نہیں ہوئے کہ یہ نسخہ کے خطوط

ہیں اس لئے فوراً مکتوب الیہ کے پاس روانہ کر دیئے جائیں

بلکہ ان کا اصرار ہوا کہ انھیں بلا تاخیر اشاعت کے لئے دے دینا چاہیے، مولانا نے ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ شاید کانفرنس کے مشغول اوقات میں جب کہ ہندوستان کے مستقبل کے بنیادی فیصلے ہو رہے تھے، ”ایک خوش نويس کو بلا لیا گیا اور پورا مجموعہ کتابت کے لئے دے دیا گیا،“ یہی نہیں بلکہ ان کتابت کی نقلیں اخبار والوں کو بھی دے گئیں، مگر ان کے یہ منطوط جو اشاعت کے لئے نہیں لکھے گئے تھے، اس کی کوئی نقل مکتوب الیہ کے پاس روانہ نہیں کی گئی اور اس کو مطلع کیا گیا کہ ان کتابت کو قلمی مکتوبات کی صورت میں نہیں بچھڑوں گا، ”مطبوعہ بچھڑے کی صورت میں پیش کر دیا گیا۔“

چنانچہ منطوط مکتوب الیہ کو مطبوعہ صورت میں اس وقت ملے جب وہ پورے ہندوستان میں عام ہو چکے تھے، اور ایک کی نقل اشاعت کے لئے ایک اخبار کے ایڈیٹر کو پہلے ہی دے دی گئی تھی، مولانا لکھتے ہیں :

”شملہ میں اخبار ”مدینہ“ بجنور کے ایڈیٹر صاحب آئے تھے انھوں نے مولوی اجمل غاں صاحب سے اس سلسلے کے پہلے مکتوبات کی نقل لے لی تھی وہ اخبارات میں شائع ہو گئے شاید آپ کی نظر سے گذرا ہو ”صدیق مكرم“ کے مخاطب سے آپ سمجھ گئے ہیں کہ روئے سخن آپ ہی کی طرف تھا۔“

ان حالات کے پیش نظر مولانا کی یہ بات قابل قبول نہیں معلوم ہوتی کہ واقعی یہ

تمام کے قریب سچ کے خطوط تھے اور اس خیال سے لکھے گئے تھے کہ
 شاہ نے کئے جائیں گے تھے تذکرہ کی انصاف و اشاعت فاضل الدین
 احمد کے سرگئی جن کی خواہش کی تعمیل کے لئے ایک پیش نظر تھی، انصاف
 و اشاعت، مقصود نہیں تھی، اور شاہ نے اس طرح کے مسئلے میں اجمل خاں کا
 اصرار کام آیا جن کی طرح ”ان کی خاطر بھی (مولانا کو) عزیز تھی“ جمعیت
 خاطر کا وقت ”مولانا کے الفاظ میں تذکرہ کے لئے بہم نہ ہو سکا اور
 غبار خاطر کے مکاتیب بھی“ جس حالت میں قلم برداشتہ لکھے ہوئے موجود
 تھے اسی حالت میں طباعت کے لئے دے دے گئے، نظر ثانی کا موقع
 نہیں ملا، اصل قصہ یہ ہے کہ اس طرح کے بیانات مولانا کی نفسیات
 کے دل چسپ پہلو ہیں، اور انھیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا دیباچہ نگار
 مل گیا ہے جس کے اصرار اور خیال کی خاطر آڑ میں وہ نہ صرف اپنے دل
 کی بات کہہ گئے ہیں بلکہ اس کے دیباچوں کی روشنی میں اپنی کسر نفس
 کا اظہار کر کے اپنی خوبیوں میں اضافہ کر گئے ہیں فاضل الدین اور عبد الرحمان
 بیچ آبادی سے لے کر اجمل خاں اور عابدیوں کیسے تک سب کے سب اپنے
 دیباچوں میں ایک پس منظر تیار کرتے ہیں جس میں ان کے اصرار اور مولانا کے
 کسر نفس اور انکار کی داستان دہرائی جاتی ہے اور بعد میں ”خیال خاطر احباب“
 کے پیش نظر کتاب شائع ہو جاتی ہے اور مولانا نظر ثانی نہیں کیا پاتے، ثبوت کے
 طور پر چند اقتباسات ملاحظہ ہوں :

۱۔ دیباچہ غبار خاطر - صفحہ ۲۱ ۲۔ تذکرہ - صفحہ ۲۲۶ -
 ۳۔ غبار خاطر - صفحہ ۲۱ ۴۔ دیباچہ غبار خاطر - صفحہ ۲۱

فضل الدین احمد تذکرہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں :

” ۱۹۱۷ء میں جب الہلال کی شہرت کمال و رجبہ تک پہنچ چکی تھی اور ہر شخص اس عجیب و غریب شخصیت کے حالات معلوم کرنے کا خواہش مند تھا..... تو مجھے پہلی مرتبہ یہ خیال ہوا کہ اگر ان کی زندگی کے حالات قلم بند ہو جائیں تو وہ کئی اعتباروں سے دل چسپ بلکہ نہایت نتیجہ خیز و مفید ہوں گے چنانچہ میں نے یہ خیال ان پر ظاہر کیا لیکن انھوں نے..... صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ” کتنی بزرگ اور عظیم الشان زندگیاں ہمارے سامنے ہیں..... ان کو چھوڑ کر میری زندگی کے حالات مرتب کرنا محض ایک تسخیر انگیز حرکت ہوگی..... گوا انھوں نے انکار کر دیا لیکن میں نے اپنا اصرار برابر جاری رکھا..... بالآخر میں راضی گیا اور مجبوراً ان کو اشاعت پر راضی ہونا پڑا۔“

عبدالرزاق ملیح آبادی آزاد کی کہانی کی شانِ نزول کے متعلق لکھتے ہیں :

” میں نے مولانا کو اکسا نا شروع کیا کہ تذکرہ کی دوسری جلد لکھا دیں، ہفتیوں میرے بھائی، میرے بھائی کہہ کر ٹالتے رہے مگر کھلا میں بھیچھوڑنے والا تھا، تقاضا جاری رکھا، آخر راضی ہو گئے، اور یہ کتاب لکھا نا شروع کر دی۔“

اجمل خاں خیار خاطر کے مقدمہ میں لکھتے ہیں :

” رہائی کے بعد مولانا نے قلعہ احمد نگر کے مکاتیب

میرے حوالے کئے کہ حسب معمول ان کی نقل رکھ لوں.....
 لیکن جب میں نے ان کا مطالعہ کیا تو خیال ہوا کہ ان
 تحریرات کا محض پنج کے خطوط کی شکل میں رہنا اندر شائع نہ
 ہونا اردو ادب کی بڑی محرومی اور ادب ذوق کی ناقابل تلافی
 حرمانی ہوگی، مولانا اس وقت شملہ میں تھے، میں نے بہ اصرار
 ان سے درخواست کی کہ ان مکاتیب کو ایک مجموعہ کی شکل میں
 شائع کرنے کی اجازت دیں۔

ہمالیوں کبیر "ہماری آزادی" کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:

"کچھ ادیب دو سال ہوئے جب میں نے مولانا آزاد کی خدمت
 میں یہ درخواست پیش کی کہ وہ اپنی سوانح عمری لکھیں، مولانا
 اپنی ذاتی زندگی کے حالات کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور پہلے
 انھوں نے ان کو بیان کرنے میں بہت تکلف کیا، انھوں نے
 اس بات کو بڑی مشکل سے مانا کہ انگریزوں سے ہندوستانیوں
 کے ہاتھوں میں اختیارات کی منتقلی کی جو کارروائی ہوئی
 اس میں ان کا بہت ممتاز حصہ تھا..... آخر میں جب میں نے
 ان کو یقین دلایا کہ میں حتی الامکان انھیں اپنے ہاتھ سے
 لکھنے کی زحمت سے بچاؤں گا تو وہ راضی ہو گئے۔"

ان میں دوکت ہیں تذکرہ اور غبارِ خاطر مولانا کی زندگی میں شائع ہوئیں چنانچہ
 دونوں کے مقدمات میں مولانا نے "خیالِ خاطرِ حجاب" کے پیش نظر

اشاعت کی اجازت، اور نظر ثانی کا موقع فراہم نہ ہونے کا تذکرہ کیا ہے اور دہکتے ہیں جو ان کے مرہٹے کے بعد شائع ہوئیں، ان میں سے ایک کے زیرِ نگاہ رہنے، جن شرائط اور کام دیئے جو صورتِ اندہ اپنی زندگی میں ادا کرتے، عبدالمزاق بلوچ آبادی لکھتے ہیں:

مولانا اگر یہی کتاب اپنے قلم سے لکھتے یا اس پر نظر ثانی کر لیتے تو اس کی شکل قدرِ مختلف ہوتی۔

البتہ آخری کتاب ”ہماری آزادی“، چونکہ مولانا کی زبان میں نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہے اور ایسے سیاسی مسائل سے متعلق ہے جن پر زاویہ نگاہ کے شدید اختلافات ممکن تھے، اس لئے مرتب نے مسودہ کو مختلف تبدیلیوں اور کانٹ چھانٹ کے بعد بہر حال مولانا سے منظور کروا لیا تھا، خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، دیکھنا یہ ہے کہ غبارِ خاطر کی ادبی اہمیت کیا ہے۔

خط یا انشائیہ | اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ اہم اور بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کی یہ رائے کہاں تک درست ہے کہ غبارِ خاطر میں شامل مکاتیب ”بچ کے خطوط ہیں“ اس لئے کہ جب تک اس بات کا تعین نہ ہو جائے کہ یہ نسخہ پاسے شوقِ ادب کی کس صنف کے تحت آتے ہیں، ان کے تفصیلی جواب دہ کا معیار مقرر نہ ہو سکے گا۔

مولوی عبدالحق نے ایک جگہ لکھا ہے:

”خط ادبی خیالات و جذبات کا روزنامہ اور اسرارِ حیات کا صحیفہ ہے۔ اس میں وہ تصانیف و خلوص سب سے دوسرے کلام میں نظر نہیں آتا، خطوں سے انہوں کی میریت کا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے ذریعہ سے نہیں ہو سکتا۔“

آں احمد سرور کے خیال میں ”اچھی خط و ذہن کہا جاسکتا ہے جس میں لکھنے والے اپنے نوحہ و شبہات سے باتیں کرنا ہوا نظر آئے، جس میں بے تکلفی، سب سے سادہ و خلوص، فطری رنگ، انفرادیت اور ذاتی تاثرات کی جھلک ہو، پناہ و وہ خط جن میں جان بوجھ کر علمیت کی نمائش، انشائیہ و ادبی کی شان، محکمت کا اظہار، خطابت کا جوش دکھایا جائے، خط نہیں مضمون ہے۔“ اسی طرح خود رشید الاسلام نے بھی رائے دی ہے کہ ”یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ خطوں میں قیل ہو اللہ کی تفسیر نہیں ہوتی، خط حسن اتفاق کا نام ہے..... اچھے خط ادبی کا نام ہے ہوتے ہیں اور ان کے لکھنے کے لئے ادبی قیل یا کے مرض میں مبتلا ہو جانا کوئی اچھی بات نہیں، خط چھوٹی چھوٹی باتوں سے بنتے جاتے ہیں..... وہ خط جن میں استدلال کا زور ہو، فلسفہ پر باقاعدہ بحثیں ہوں، بالا راہ وہ فن کاری ہو، خطوط نہیں ہوتے، خطوں میں مرزا بیدل کے اشعار کی گنجائش ہے، لیکن ان کی ماورائیت پر مدلل بحث کی گنجائش نہیں، آپ خطوں میں رد و سکتے ہیں، قہقہے لگا سکتے ہیں لیکن اخلاقاً مصلحتاً اور قانوناً نہ شو پہنار کی تشوہیت پر مدعا کہنے کی اجازت آپ کو دی جاسکتی ہے اور نہ قہقہوں پر مضمون لکھنے کا موقع آپ کی حاصل ہے۔“

۱۔ تنقیدی اشارے۔ طبع چہارم۔ مہر از قومی پریس لکھنؤ۔ صفحہ ۶۳۔

۲۔ تنقیدی۔ طبع اول۔ مہر از قومی پریس۔ صفحہ ۱۰۷۔

ان اصولوں پر جب ہم غبارِ خاطر کے مکاتیب کو جانچتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ان معنوں میں خطوط نہیں ہیں جن میں ہم سوفٹ، چارلس لمب، شلی، ہنری اور ڈاکٹر کے خطوط کو سمجھتے ہیں، ان کی فضا میں نہ تو وہ پرسکون انار کی ہے جو خطوط کی جان ہوتی ہے اور نہ یہ بے ارادہ لکھے گئے ہیں، یہ "حسن اتفاق" نہیں ہیں بلکہ مکتوب نگار نے واقعات اس لئے سنائے ہیں کہ رشتہ سخن کی گرہیں کھل جائیں اور اس کا مقصد اس تمام دراز نفسی سے اس کے سوا کچھ نہیں کہ مخاطبیت کے لئے تقریب سخن باندھائے، ان میں اس صداقت اور خلوص کا فقدان ہے جو مکتوب نگار کو نادان بچوں کی طرح نہ صرف اپنے اور پر اعتماد کے لئے آمادہ کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اعتماد کے لائق بناتا ہے، یہ خطوط اس لئے نہیں لکھے گئے کہ قلمدانِ فکر کی اسیری کے دوران میں مولانا حبیب الرحمن شیردانی کی محبت کا جذبہ مکتوب نگار کے دل میں ایل پڑا تھا بلکہ مولانا کو چونکہ فرصت کے لمحات میں کچھ نہ کچھ کرنا تھا اس لئے "خامہ فرسائی" سے زیادہ معقول مشغول "خطوطِ نویسی" سے زیادہ آسان صفت، جس میں گریز کے سب سے زیادہ امکانات موجود ہیں، ان کو نہ مل سکا، وہ لکھتے ہیں،

"یہ جو کچھ لکھ رہا ہوں، کلپترہ گوئی اور لاطائل نویسی سے زیادہ نہیں ہے

یہ بھی نہیں متلیم، بحالت موجودہ میری صدائیں آپ تک پہنچ بھی سکیں گی

یا نہیں، تاہم کیا کروں، انسانہ سرائی سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکتا

یہ وہی حالت ہوئی جسے مرزا غالب نے ذوقِ خامہ فرسائی کی ستم زدگی سے

قبیحہ کیا تھا، مگر ستم زدہ ہوں ذوقِ خامہ فرسائی کا

آپ "صدقِ کار" کی جگہ میرا، اپنا یا شہرِ جناح کا نام لکھ دیجئے

نفسِ موصوع میں کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف ایک خط کی چند سطروں میں جہاں مولانا نے نواب صاحب سے اپنی پہلی ملاقات کا ذکر کیا ہے، کسی بھی خط میں ترمیم و تیسخ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ان میں استدلال کا ذکر بھی ہے اور فلسفیانہ بحثیں بھی۔ اس میں صرف ایک باتیں کرنے والا اور ایک باتیں سننے والا ہی نہیں ہے بلکہ ایک محفل ہے، ایک غول بیابانی ہے، ساری دنیا بیدار معنوم ہوتی ہے اور اسی لئے ان پر خط کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مکتوب نگاہ کے شعور میں ہر وقت یہ خیال کا فرما رہا ہوتا ہے کہ یہ صرف مکتوب الیہ ہی سے منجی طلب نہیں ہے بلکہ اور بھی لوگ ہیں جو اس کی باتوں کو سن رہے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں بھی تیر کو کمان سے نکلنے نہیں دیتا۔ اور اگر کبھی تیر غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور اس بات کے خطرات پیدا ہوتے ہیں کہ غلط نشانے پر جا لگے گا تو وہ اپنی ذہانت اور علم کے شہیرے پر واہ کرتا ہوا بیچ رہا سنتے سے اس کے رخ کو موڑ دیتا ہے تاکہ پہلے کے طے کئے ہوئے نشانے پر تیرا زو ہو جائے وہ نغمہ و موسیقی سے اپنی دل چسپی کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنی شناسائی کا ذکر مصر کی مشہور عالمہ طاہرہ سے کرتا ہے، ”جو خود بھی بنانے بیان تھی مگر اس کی آواز اس سے بھی زیادہ آفت ہوش و ایمان تھی“ وہ بین اور ستارے سے اپنی دل چسپی کا تذکرہ کرتا ہے، ”مگر یکایک اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ اعتراف اس کی پبلک لائف کے شایان شان نہیں ہے“ اور پھر زور آتا ہے کہ لکھنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ ”اس بات کی نام طور پر شہرت ہو گئی ہے کہ اسلام کا دینی مزاج فنون لطیفہ کے خلاف ہے اور موسیقی محرمات شرعیہ

میں داخل ہے حالانکہ اس کی اصلیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ فقہاء نے سد و سائل کے خیال سے اس بارے میں تشدد کیا اور یہ تشدد کبھی پاسبانِ قضا سے متعلق نہ کہ بابِ تشریع سے، قضا کا میدان نہایت وسیع ہے، سرچیز جو سب سے مستحکم سے کسی مفسد کا وسیلہ بن جائے، قضا، مذہبی جاسکتی ہے، لیکن اس سے تشریع کا حکم اصلی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ اگر خود ظالمی ہے تو نہایت ہی مختلط قسم کی، وہ اپنے مختاطب سے شبِ خوابی کے لباس میں اگر باتیں بھی کرتے ہیں تو ایک مخصوص حد تک میانہ پنح پوری نے ٹھیک ہی لکھا ہے :

”مولانا کے خطوط جو اس وقت تک شائع ہو چکے ہیں وہ زیادہ تر پند نامہ عطر کی سی حیثیت رکھتے ہیں اور ان سے ان کی خلوت پر روشنی نہیں پڑتی، یہاں تک کہ حکایتِ راز و بلبل اور چڑیا چڑے کی کہانی قسم کی ہلکی چیزوں میں بھی وہ اپنی فلسفیانہ سنجیدگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور جب اپنے ذوقِ چار نوشی کا ذکر کرتے ہیں تو گفتگو اس کے آئین و آداب تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح جب سلسلہ بیان میں کسی خاص شخص یا مقام کا ذکر آجاتا ہے تو وہ تاریخ کے صفحے الٹ کر دیکھ دیتے ہیں..... مولانا کی فطرت اس صدف کی سی فطرت تھی جو اندر ہی اندر قطرہٴ نسیاں کو موتی بنایا کرتی ہے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔“

یہ بات ضرور صحیح ہے کہ غبارِ خاطر سے مولانا کی داستانِ حیات مرتب کرنے

یہ بڑی مدد ملتی ہے اور اس سکتی ہے لیکن قرانی حیدر الغفار کی یہ رائے بل
 اعتنا نہیں کہ ”غبارِ خاطر“ کے مکتوبات..... اس ارادے سے لکھے
 جاتے ہیں کہ وہ کسی شایع کنی ہوں گے۔ اس لئے ان کے
 اندر مولانا کے افکار کا بہادر ایک صحرائی چشمے کی طرح آواز ہے اس
 بہار میں کوئی دکان کا مال نہیں، اس چشمہ پر نہ تو کوئی ٹیک بانٹھا گیا
 ہے اور نہ اس کے پانی پر ملاحوں کی کشتیاں تیرتی ہیں، نہ اس کا پانی
 بسینوں اور شہروں کے خشک خاک سے آلودہ ہے، یہ چشمہ ایک ناموش
 وادی کی آغوش میں اپنی فطرت کے مطابق بہتا چلا گیا ہے، ”غبارِ خاطر“
 میں مولانا نے جو کچھ بھی لکھا ہے اسے احتیاط کی چھلنی میں انھوں نے
 اچھی طرح چھان لیا ہے، اور ان کے افکار کا بہادر انھیں راستوں سے
 ہوتا ہوا گزرتا ہے جو متعین منزل مقصود کی طرف پہنچتا ہے اس پر علمی
 نمائش کے عظیم الشان پل بھی بندھے ہوئے ہیں، فلسفیانہ مباحث سے
 لاری ہوئی کشتیاں بھی تیرتی ہیں اور مولانا کی شعریت نے ایک جادو بن کر
 ان کے حقیقی تاثرات کے چہرے کو اس طرح ڈھانپ لیا ہے کہ بعض مقامات
 پر تو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس نقطے پر شاعری ختم ہوئی اور
 حقیقت شروع ہوئی، غالب نے اپنے مکاتیب میں فن کی زندگی پر
 فضیلت نہیں دی، ان کی زندگی ان کے فن کا وسیلہ بن گئی۔ اس کے
 برخلاف ابوالکلام اپنے فن سے اپنی زندگی کے خدوخال کو اجاگر کرتے
 ہیں اور یہی چیز بحیثیت خط کے غبارِ خاطر کا المیہ بن جاتی ہے، اس
 لئے کہ خطوط نگاری میں کمال حاصل کرنے کے لئے کسی فن کی ضرورت

نہیں، نہ کوئی اصول، نہ کوئی خیال، نہ کوئی موضوع، نہ ابتدا، نہ انتہا، نہ وسط، نہ تکمیل، نہ تشبیہ نہ دعائیہ، خط صرف گریز کا نام ہے اور یہ گریز جب خونِ جگر کی آمیزش سے پیدا ہوتا ہے تو بقول خورشیدالاسلام ”بے اصولی بھی ایک اصول بن جاتی ہے، لغزشیں حسین ہو جاتی ہیں، چاند اور سورج خود تھے سورتے اور غروب ہو جاتے ہیں“ البتہ کسی قدر حقیقت یہ ہے کہ غبارِ خاطر میں مولانا نے جیل کی تنہائی میں سنہری یادوں کی ایک بزم سجائی ہے، یہاں مکتوب البیہ سے یوں ہی غرض ہے اور بقول آل احمد سرور ”کاتب اپنے دل کے داغوں کی بہار دکھنا چاہتا ہے، غبارِ خاطر خطوں کا مجموعہ نہیں، مضامین کا مجموعہ ہے اور مضمون نگاری کے لحاظ سے ان کا اسلوب بھی ہے“

آل احمد سرور کی یہ رائے کہ یہ مضامین کا مجموعہ ہے بڑی حد تک صحیح ہے، ان مکاتیب میں کچھ ایسے ضروری ہیں جن پر مضمون کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے کہ مضمون کی زد میں ”تذیبی، سیاسی، سماجی مضامین سے لے کر علمی، ادبی و تحقیقی ہر طرح کے مضامین آجاتے ہیں“ ان کے اندر مواد بھی ہے اور ان کی افادیت بھی مسلم ہے، کچھ خطوط میں سارا زور بات کو عالمانہ انداز سے کہنے اور معلومات فراہم کرنے پر صرف ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ علم و حکمت کی باتیں غور و فکر کے دامن پر آؤ نیز ان بھی کی گئی ہیں مگر اس کتاب کے زیادہ تر خطوط کے اندر وہ تمام خصوصیات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں جو اچھے انشائیہ کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ ان مکاتیب کے

اندر مضمون نگاری کا شخصی انداز ملتا ہے، ہر ہر لفظ پر مصنف نے اپنی شخصیت
 کی مہر لگا دی ہے، اس کے اکثر خطوط میں مولانا نے اپنے تجربے، اپنے انداز
 میں بیان کئے ہیں اور یہ تجربے ان کے داخلی احساسات کا ایک جزو بن گئے
 ہیں جہاں حقیقتیں محض خارجی یا بیرونی دنیا سے تعلق نہیں رکھتیں بلکہ ان سے
 دلوں کی بستیاں بھی آباد ہوتی ہیں، یہاں مولانا کا واقعات سے زیادہ
 واقعات کے رد عمل سے تعلق ہے۔ انشائیہ میں موضوع کی کوئی تبدیلی نہیں
 ہوتی، یہ جیسے بی مورٹن کے الفاظ میں نشر کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس میں مصنف
 دنیا کے کسی بھی موضوع کے باب میں اپنی ذات کا انکشاف کرتا ہے یہاں ادب
 کے میکائیکی عمل سے ہٹ کر زندگی کا مطلقہ نظر آتا ہے، اور اس کام میں
 لکھنے والے کی اپنے داخلی کیفیت پر نمایاں جاتی ہے، اس نے زندگی کو
 جس طرح بڑا اور حسین رنگ میں دیکھا ہے اسے وہ تمام تر داخلی کیفیات کے
 ساتھ پیش کر دیتا ہے۔ یہ ڈاکٹر جانسن کے الفاظ ہیں انسانی دماغ کی
 ذہنی ڈھالی ہے، پروائسم کی آٹھ ان کا نام ہے، یوں تو یہ انداز خطوط نگاری
 میں بھی عام ہے، لیکن خطوط نگاری میں پھر بھی ایک دوسری شخصیت
 سامنے ہوتی ہے جو اسے اپنا مخاطب بناتی رہتی ہے اور جس کے وجود
 کا خط لکھنے والے کو ہر لمحہ احساس رہتا ہے اور یہ بات پہلے ہی کہی جا چکی
 ہے کہ ان خطوط میں مکتوب الیہ سے مولانا کا تعلق یوں ہی ہے، اس
 بزم میں صرف مولانا ہی مولانا ہیں، وہ خود اپنی ذات سے انجمن ہیں، یہاں
 مولانا نے لغزشوں کو بھی حسین بنایا ہے، ان کو وہ فراغت میسر ہے جو انشائیہ
 کے لئے درکار ہوتی ہے، جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی فراغت، چونکہ
 انشائیہ اپنے مصنف کی شخصیت کی غمازی کرتا ہے، اور اس کی

شخصیت ماحول کی پروردہ ہے۔ اس لئے یہ سب ماحول بھی نظر آتا ہے۔ انشائیہ اپنے جذبہ کی پیداوار ہوتا ہے اور یہ عموماً انشائیہ ہیں جو کہ جتنے اکتا رہتے ہیں۔ خیال و خاطر میں مستند کی شخصیت اس کے تجربات اور ماحول بھی کی جھلک ملتی ہے، اور اسی لئے ان باری لوازمات کے پیش نظر ہم غبار خاطر کو خط سے زیادہ انشائیہ کے قریب جاتے ہیں۔ مگر میرے خیال میں انشائیہ اور مضمون کے درمیان اس فرق کے بارے میں اس قدر سخت احتساب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فن تخلیقات کے لئے جو فنکار نے بنائے گئے ہیں وہ محض ذاتی سہولتوں کے پیش نظر ہیں انگریزی انشائیہ نگاروں کی تخلیقات ہیں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے اور یہی حال اردو انشائیہ نگاروں کا بھی ہے، اصل میں انگریزی انشائیہ سے جو مضامین ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کی زیادہ جھلک غبار خاطر میں ملتی ہے۔

مولانا کی افشاو طبع اور انفرادیت **غبار خاطر کے بیشتر خطوط میں مولانا نے اپنی تعلیم و تربیت کا شور مچا**

افکار و خیالات، تاثرات و میلانات، خانہ ذاتی حادثات اور قید و بند کی گنجائش اور مصلحت و مشاغل کا ذکر کیا ہے ایک خط میں ان کا کہ عداوت اور دوستی کا ذکر ہے دو خطوط میں ان کی ہستی اور رکائات پر فلسفیانہ تاثرات ہیں۔ بحث کی کمی ہے ایک خود میں فرانسیسی مصنف تھوڈور این، ویل نے نہایت (COLLOIRS OF T. ERUSADES) کا تاریخی جائزہ لیا گیا ہے۔ ایک خط میں انسانی ادبیات کا جائزہ ہے اور آخری خط کے بیشتر حصے میں مولانا

پر خدامہ فرسائی ہوئی ہے۔

غبارِ خاطر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ذہنی و نفسی ارتقاء کے نقطہ انتہائی کا حال کسی حد تک معنویم ہوتا ہے۔ اس کے اندر اس گنبد کا چور دروازہ کسی حد تک دکھائی دیتا ہے جس میں اس نے اپنے وجود مصنوعی کو بند رکھا تھا، ”کسی حد تک“ کا فقرہ میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا ہے۔ کھل کر اور بے تکلف ہو کر وہ کبھی بھی ہمارے سامنے نہیں آئے، لیکن غبارِ خاطر ایک ایسی کتاب ہے جس کی سطور کو پڑھ کر اور بین السطور کو مجھ کو مولانا کے مزاج، معمولات، خاندانی و اکتسابی غوائل، اذواق و افکار، اور وار داتِ قلب کا تقویرا بہت اندازہ کیا جاسکتا ہے، مگر یہ مطالعہ بہت ہی احتیاط سے کرنا ہوگا اور نہ ان کا زیادہ تخریق قدم قدم پر دھوکا دے سکتا ہے، اس لئے کہ مولانا بہر حال ان دنیا میں سے نہ تھے جو اپنی انسانیت کو بغیر کسی نامشی وضع میں بجائے دوسروں کے سامنے لے آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جس کی انفرادیت ہر دیک میں ایک ہی طرح نہیں اُبلتی، وہ کبھی دھیسے سُردوں میں بولتی ہے اور کبھی اس قدر بے جوش ہوتی ہے کہ اس کی آواز سے سارے اگر دو پیش کوچ اٹھتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود مولانا کہتے ہیں :

”ہماری در ماندگیوں کا عجب حال ہے، ہم اپنے ذہنی آئینہ کو ہر چیز سے بچالے جاسکتے ہیں، مگر خود اپنے آپ سے بچ نہیں سکتے، ہم کتنا ہی ضمیر غائب اور ضمیر مخاطب کے پردوں میں چھپ کر چلیں، لیکن ضمیر متکلم کی پرچھائیں پڑتی ہی رہے گی،

ہم جہاں جاتے ہیں، ہمارا سایہ سا خد جاتا ہے :-

۹ جنوری ۱۹۴۲ء کا وہ مکتوب جس میں مولانا نے اٹا نیتی ادب کے متعلق خامہ فرسائی کی ہے اس سے مولانا کے فن کی بنیادی قدروں کی نشاندہی ہوتی ہے، ان لوگوں کے بارے میں جن کی ”اٹا“ کافی پر جوش ہوتی ہے، مولانا لکھتے ہیں :

”ایسے افراد اپنی ”میں“ کا سر جوش کسی طرح نہیں دبا سکتے، ان کی خاموشی بھی چیخنے والی اور ان کا سکون بھی ٹپنے والا ہوتا ہے، ان کی انفرادیت دبانے سے اور زیادہ اچھلنے لگے گی ایسے افراد جب کہیں ”میں“ بولتے ہیں تو اس میں قصد، بناوٹ، خائش کو کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ سراسر حقیقت حال کی ایک بے اختیارانہ چیخ ہوتی ہے..... ایسے اخص النواص افراد کو عام معیار نظر سے الگ رکھنا پڑے گا، ایسے لوگ فکر و نظر کے عام ترانہ میں نہیں تو لے جاسکتے، ادب و تصنیف کے عام قوانین انہیں اپنے کلیوں میں نہیں پکڑ سکتے، زمانے کو ان کا یہ حق تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ جتنی مرتبہ چاہیں ”میں“ بولتے رہیں، ان کی ہر ”میں“ ان کی ہر ”وہ“ اور ”تم“ سے کہیں زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔“

اس اقتباس کی روشنی میں اگر ہم غبارِ خاطر کا مطالعہ کریں تو مولانا کے اسلوب نگارش اور طرزِ تفکر کی بہت سی گہری کھل جائیں گی، غالب کی طرح

مولانا کی انفرادیت یا ان کی انانیت شاہراہِ عام پر چلنا گوارا نہیں کرتی تھی،
وہ خود لکھتے ہیں :

”بازار میں ہمیشہ وہی جنس رکھی جاتی ہے جس کی مانگ ہوتی ہے اور
چونکہ مانگ ہوتی ہے اس لئے ہر ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے اور
ہر آنکھ اسے قبول کرتی ہے، مگر میرا معاملہ اس سے بالکل الٹا رہا
جس جنس کی عام مانگ ہوتی میری دکان میں جگہ نہ پاسکی، لوگ
نہ ماننے کے روز بازار میں ایسی چیزیں دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے
جن کا عام رواج ہو، میں نے ہمیشہ ایسی چیزیں ڈھونڈ کر جمع
کیں جس کا کہیں رواج نہ ہو، اور وہاں کے لئے پستادار کتاب
کی جو علت ہوتی، وہی میرے لئے ترک و اعراض کی علت بن
گئی انھوں نے دوکانوں میں ایسا سامان سجا یا جس کے لئے
سب ہاتھ بڑھیں، میں نے کوئی چیز ایسی رکھی ہی نہیں جس کے
لئے سب کے ہاتھ بڑھیں۔“

تمناش دست نہ و شہر و دہ زمین طلب
متاع من ہمہ دریائی سست یا کافی
لوگ بازار میں دوکان لگاتے ہیں تو ایسی جگہ ڈھونڈ کر لگاتے
ہیں جہاں خریداروں کی بھڑکائی ہوئی ہے جس دن اپنی دوکان
لگاتی تو ایسی جگہ ڈھونڈ کر لگاتی جہاں کم سے کم گاہکوں کا
گزر ہو سکے۔“

در کوئے ناشکستہ دلی می خند و بس
بازار خود فروشی ماند اں سوئے دیگر است

مذہب میں، ادب میں، سیاست میں، فکر و نظر کی عام راہوں میں
جس طرف بھی نکلنا پڑا، اکیلا ہی نکلنا پڑا، کسی راہ میں کبھی
وقت کے قافلوں کا سا تھوڑا سا دے سکا۔

بارفیکاں زرخیز رفتہ سفر دست نہ داد

سیر صحرائے جنوں جیت کہ تنہا کمر دیم

جس راہ میں بھی قدم اٹھایا وقت کی منزلوں سے اتنا دور ہوتا
گیا کہ جب مڑ کے دیکھتا تو گرد راہ کے سوا کچھ بھی نہیں دکھائی
دیتا تھا، اور یہ گرد بھی اپنی تیز رفتاری کی اڑائی ہوئی تھی۔

مولانا کی یہی کم آہنری جسے آپ خود داری، انفرادیت، انسانیت یا
احساس برتری کے نام سے پکار سکتے ہیں، ان کی عقلیت اور عبقریت کا
ایک امتیازی نشان ہے، وہ ہر معمولی واقعہ میں اپنے لئے کوئی نہ کوئی امتیاز
کا پہلو نکال لیتے ہیں، اور اپنے قلم اور زبان سے کسی ایسی کموسیت کا ذکر
کرنا پسند نہیں کرتے جو قاضی عبدالغفار کے الفاظ میں ”سرفراز عقلیت“
کے سانچے میں نہ ڈھل سکے، عالم خوند میری کی یہ رائے کہ ”ان کا ایفویا
اتنا کسی ایک برتر شخصیت کے کامل اتباع کا روادار نہیں ہو سکتا تھا اور
وہ خود کوئی نیا راستہ تراشیں ان کے لئے شاید ممکن نہیں تھا“، صحیح نہیں
ہے، سیاست کے میدان میں انھیں مجتہد کا اعلیٰ مقام حاصل ہوا یا نہیں یہ
میری موضوع سے خارج ہے لیکن صحافت اور ادب کے میدان میں
ان کی یہی انا، ان کی انفرادیت اور دائمی زندگی کی عناصر بن گئیں۔ آپ
ان کے نظریہ حیات، فلسفیانہ اور جمالیاتی افکار سے اختلاف کر سکتے ہیں

تاہم ان کی انانیت اور ادب کی دلپذیری سے انکار کرنا مشکل ہو جائے گا، ان کے فلسفہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ان کی ”انا“ تھی اور بقول عابد رضا بیدار ”وہ اس عہد کا سب سے بڑا“ ”ایگو“ تھے، یہ خیال غلط ہے کہ بلند تر ”انا“ اور نسبتاً کم بلند ارادہ کی کش مکش مولانا کی زندگی کے حزن پہ کا بنیادی سبب ہے، عشق کی طرح ”ایگو“ کے بھی اچھے اور بُرے دونوں پہلو ہوتے ہیں، یہ فرد کو سیہ کار بھی بنا سکتا ہے اور با صفا بھی، یہ اپنے آپ کو منوانے کے لئے عمیق ترین پستیوں تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور اعلیٰ ترین بلندیوں کو بھی چھو آتا ہے، مولانا کا ”ایگو“ لطافتوں میں نہاتا ہوا رنگ و نور کے پردوں سے چھن چھن کر ایسی نکھری ہوئی شکل میں نمودار ہوتا ہے کہ اس نے زندگی اور سماج کو نکھار کے اپنی اہمیت کو منوالیا ہے، اور اپنے آپ کو کبھی نہیں بھولتے اور یہ کبھی نہ بھولنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کبھی ان کو نہیں بھول سکتا، عابد رضا بیدار نے صحیح کہا ہے کہ آدمی کے کسی مصنف نے اپنے بارے میں اتنا نہ لکھا ہو گا جتنا مولانا لکھ گئے اور دنیا کے کماؤ بیوں نے صرف اپنے بارے میں لکھ کر شہرت اور مقبولیت کی ایسی حراج حاصل کی ہو گی جیسی مولانا نے، انھوں نے اپنے ظہور پر زندگی کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا، اور اس زندگی کا سارا محور و محور ستھے، انھوں نے زندگی کے آئینے میں اپنا عکس دیکھنے کی سعی لا حاصل کبھی نہیں کی۔ غبار خاطر مولانا کی انفرادیت اور انانیت کی مثالوں سے بھری پڑھی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی ذہانت سے اپنی انفرادیت کو سمودیتے ہیں اور انداز نگارش میں امتیاز کا پہلو پیدا کر لیتے ہیں، وہ کسی مجموعیت سے منفا

نہیں پیدا کر سکتے، اس لئے کہ ان کا مسلک تقلید نہیں اجتہاد ہے، وہ سونے جاگنے، کھانے پینے کے معاملات میں بھی متفرد ہیں، اپنے سونے اور جاگنے کے اوقات کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں :

”سیچتا ہوں زندگی کی بہت سی باتوں کی طرح اس معاملے میں بھی ہماری دنیا سے الٹی چال میرے حصہ میں آئی، دنیا کے سونے کا جو وقت سب سے بہتر ہوا وہی میرے لئے بیداری کی اصلی پونجی ہوئی، لوگ ان گھڑیوں کو اس لئے عزیز رکھتے ہیں کہ میٹھی نیند کے مزے لیں، میں اس لئے عزیز رکھتا ہوں کہ بیداری کی تلخ کامیوں سے لذت اندازہ ہوتا رہے ہوں۔“

خلق را بیدار باید بود ز آب چشم من

ایں عجب کاں دم کہ می گویم کسے بیدار نہ نیست

ایک بڑا فائدہ اس عادت سے یہ ہوا کہ میری تنہائی میں باب کوئی نکل نہیں

ڈال سکتا، میں نے دنیا کو ایسی جراتوں کا سرے سے موقع ہی نہیں دیا وہ

جب بھاگتی ہے میں سو رہتا ہوں، جب سو جاتی ہے تو اٹھ بیٹھا ہوں۔“

اسی طرح ایک دوسرے موقع پر قید خانہ کی پابندیوں کا ذکر کرتے ہیں

اور اس کے اندر اپنی انفرادیت اور اثنا کو کوٹ کوٹ کر بھر دیتے ہیں۔

لاحظہ ہو :

”قید خانہ سے باہر کی دنیا کے اب سارے رشتے کٹ چکے

تھے اور مستقبل پر وہ غیب میں مستور تھا، کچھ معلوم نہ تھا کہ یہ

مکتوبات کبھی مکتوب الیہم تک بھی پہنچ سکیں گے یا نہیں

تاہم ذوق مخاطبت کی طلب گاہیاں کچھ اس طرح دل مستمند

پر چھا گئی تھیں کہ قلم اٹھا لیتا تھا تو پھر رکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لوگوں نے نامہ بری کا کام کبھی قاصد سے لیا کبھی بالی کو ترسے میرے حصہ میں عتقا آیا ہے

اس کم و زیادہ تازہ زحمان عہدِ ہست عتقا بروندگار کے نامہ بر نہ پورے

اس سیدھی سادی اور معمولی بات میں مولانا نے اندازِ تحریر کا جو امتیازی پہلو پیدا کر لیا ہے وہ بقول قاضی عبدالغفار ”کوئی سخی گستاخانہ بات نہیں بلکہ حقیقتاً مولانا کے افکار کی اس انانیت اور انفرادیت کا ایک عکس ہے جو ہر بات پر اس کی اٹھا کر کہتی ہے اس بات کو یوں نہ کہو جیسے عوام کہتے ہیں، یہی نہیں بلکہ ناسازگار اور غمناک مواقع پر بھی مولانا نے اپنی خود داری، بندار اور ایسے غیور مزاج کی آن کو محفوظ رکھا ہے، جیل خانہ کے ایک واقعہ کا تذکرہ یوں کرتے ہیں :

”انسپیکٹر جنرل نے کہا اگر آپ کتابیں یا اور کوئی سامان گھر سے منگوانا چاہیں تو ان کی فہرست لکھ کر مجھے دے دیں، گورنمنٹ اپنے طور پر منگو کر آپ کو پہنچا دے گی، چونکہ گرفتاری سفر کی حالت میں ہوتی تھی، اس لئے میرے پاس دو کتابوں کے سوا جو راہ میں دیکھنے کے لئے ساتھ رکھ لی تھیں، مطالبہ کا کوئی سامان نہ تھا، خیال ہوا اگر مکان سے بعض مسودات اور کتابیں آجائیں تو قید و بند کی یہ فرصت کام میں لائی جائے، بظاہر اس خواہش میں کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ میں نے مطلوبہ اشیاء کا ایک پرچہ لکھ کر اس کے حوالہ کیا اور وہ لے کر چلا گیا لیکن اس کے جانے کے بعد جب صورت حال پر زیادہ غور کرنے کا موقع ملا تو طبیعت میں ایک خلش سی

محبوس ہونے لگی، معلوم ہوا کہ یہ بھی دراصل طبیعت کی ایک کمزوری تھی کہ حکومت کی اس رعایت سے فائدہ اٹھانے پر راضی ہو گئی جب عزیز واقربا سے ملنے اور خط و کتابت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جس کا حق مجرموں اور قاتلوں تک سے چھینا نہیں جاتا تو پھر یہ توقع کیوں رکھی جائے کہ وہی حکومت گھر سے سامان منگوا کر فراہم کر دے گی، ایسی حالت میں عزت نفس کا تقاضا صرف یہ ہو سکتا ہے کہ نہ تو کوئی آمد نہ ہو کی جائے اور نہ کوئی توقع رکھی جائے۔

زنجیریں نیازی نا توانی قطع ہستی کن فلک افکند از پا ترا خود پیش دستی کن
میں نے دوسرے ہی دن انسپکٹر جنرل کو خط لکھ دیا کہ فہرست کا پرچہ واپس کر دیا جائے جب تک گورنمنٹ کا موجودہ طرز عمل قائم رہتا ہے میں کوئی چیز مکان سے منگوانا نہیں چاہتا۔

”عزت نفس“ کے آبگینہ کو مولانا نے ہر طرح سے بچائے رکھا، وہ اپنی اہلیہ کی موت کی خبر جس انداز میں سنتے ہیں اور انفرادیت کے جس غرور کے ساتھ وہ نہ ہر غم کے اس پیالے کو مسکراتی ہوئی ظاہر دار لپوں کے ساتھ نبھاتی جاتے ہیں، وہ ان کی زندگی کی مخصوص افتاد طبع تھی جس کی حقیقت کو ہم غبارِ خار کے صفحات پر سمجھتے ہیں، ان کے غرور و کھلم کا یہ منظر ملاحظہ فرمائیے :

”جیلر اخبار نے کرسید حامیہ کے کمرے میں آتا ہے جوں ہی اس کے دفتر سے نکلنے اور چلنے کی آہٹ ہوتی ہے دل دھڑکنے لگتا تھا کہ نہیں معلوم آج کیسی خبر اخبار میں ملے گی، لیکن پھر میں فوراً چونک اٹھتا، میرے صوفے کی پیٹھ و منہ اندھے کی طرف تھی اس لئے جب تک ایک آدمی اندر آ کر سامنے کھڑا نہ ہو جائے میرا چہرہ دیکھ نہیں سکتا، جب جیلر آتا تھا تو میں حسبِ معمول مسکراتے ہوئے اشارہ کرتا تھا کہ اخبار پھیل پرہ کو دے اور پھر لکھنے میں مشغول ہو جاتا گویا اخبار دیکھنے کی

کوئی جلدی نہیں، میں احترام کرتا ہوں کہ یہ ساری ظاہریاں دکھائیں
 کا ایک پارٹ تھیں جس سے دماغ کا ایک مغرورانہ احساس کھیلتا رہتا تھا
 اور اس لئے کھیلتا تھا کہ کہیں اس کے دامن صبر و قرار پر بے حالی اور پریشانی
 خاڑی کا کوئی دھبہ نہ لگ جائے..... بالآخر وہ ریل پر پھیل کر ہر شے کا
 یہ پیالہ لبریز ہو گیا۔

اس تمام سونڈ گراؤ میں نہ صرف مولانا کے دماغ کا مغرور احساس بالکل عیاں
 ہے بلکہ مولانا کی دواوات قلب اور نفسیات کے مختلف پہلوؤں کا خمیری خطِ غبار
 میں منعکس نظر آتا ہے اور اس کے صفحات پر مولانا کی فطرت کی زندہ تصویریں متحرک
 نظر آتی ہیں، ان کی کم آمیزی، مشکل پسندی، اتانیت، انفرادیت، غلبہ، طنز و مزاح،
 مطالعہ، کائنات اور مشاہدہ فطرت، مذہب اور فلسفیانہ نکتہ سنجی، سمجھی چیزوں پر
 کچھ نہ کچھ روشنی پڑتی ہے۔ انھوں نے بار بار پوری وضاحت اور صراحت کے
 ساتھ اپنی کم آمیز فطرت، اور خلوت پسندی کو غبارِ خاطر کے صفحات میں عیاں
 کیا ہے اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

”ابتدا ہی سے طبیعت کی افتاد کچھ ایسی واقع ہوئی تھی کہ خلوت کا
 خواہاں اور خلوت سے گریزاں رہتا تھا، یہ ظاہر ہے کہ زندگی کی
 مشغولیوں کے تقاضے اس طبع و حشت سرشت کے ساتھ نبھائے
 نہیں جاسکتے، اس لئے یہ تکلف خود کو انجمن آرائیوں کا جو گربانا پڑا،
 گردل کی طلب ہمیشہ بہانے ڈھونڈھتی رہتی ہے، جو ہی ضرورت کے
 تقاضوں سے بہت ملی وہ اپنی کام جوبیوں میں لگ گئی۔“

مولانا کی یہ افتاد طبع عوامی زندگی کے اس اتصال سے متضاد ہے جو سیاسی اغراض و مقاصد کے تحت ان کو قائم رکھنا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہی انداز مزاج دوسری حیثیتوں سے ان کے لئے مفید ثابت ہوا، اور ایک استغنا کی حالت میں مستقل ہو گیا۔

طبیعت کی افتاد نے بڑا کام یہ دیا کہ زمانے کے بہت سے حربے میرے لئے بے کار ہو گئے، لوگ اگر میری طرف سے رخ پھیرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ دل گلہ مند ہوا، زیادہ منت گزار ہونے لگتا ہے، کیونکہ ان کا جو ہجوم لوگوں کو خوشحال کرتا ہے میرے لئے بسا اوقات ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔

مولانا کی یہ خلوت پسندی اور رطافت دیرانا جوہ ومانیت کی پروردہ ہے، جب زمانے کے سخت نظام اور زندگی کی تلخ حقیقتوں سے ٹکراتی ہے تو قدم قدم پر ان کے جذب و شوق کے بلبلے ٹوٹتے ہیں، اور ایک غیر معمولی اداسی اور کرب کو سیلہ سے لگا کمدہ ایک دور افتادہ صدا، اور وطن میں غریب الوطن بن جاتے ہیں، وہ عوامی زندگی سے کتنے ہی بیزار کیوں نہ ہوں لیکن پیرنا خوشگوار فرس انھیں ادا ہی کرنا پڑتا ہے، ان کے جذبات اور حقائق کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ کے زخموں کو وہ بھول بھی کر جیتے ہیں اور اسی میں زندگی کا کیف اور حسن محسوس کرتے، غبارِ خاطر کے صفحات پر اس رہبانوی کرب اور خود گرازی کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، ان کے سیکڑہ خلوت میں عیش و طرب کی سرستیاں ضرور ہیں، مگر اس کی وجہ محض ان کی رہبانیت ہے جو اپنی شکستوں کے باوجود اپنے خوابستان کو نہیں چھوڑتی اور اپنی شکست کو

”خکست فاختانہ“ بنالیتی ہے وہ دکھ درد کو پھولوں میں تبدیل کر کے اسی کو اپنا مزاج قرار دے لیتے ہیں، اور ان کی تحریروں میں سوز و گداز کا پہلو نمایاں ہو جاتا ہے، ایک مقام پر لکھتے ہیں :

”جب لوگ کام جونیوں اور خوش وقتوں کے پھول جن رہے تھے تو ہمارے حصد میں تناؤں اور حسرتوں کے کانٹے آئے انھوں نے پھول جن لئے اور کانٹے چھوڑ دیئے، ہم نے کانٹے جن لئے اور پھول چھوڑ دیئے“

اسی طرح ۱۴ جون ۱۹۴۷ء کے مکتوب میں ایک شاخ بریدہ کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں :

”یہاں احاطہ کے شمالی گوشہ میں ایک نیم کا درخت ہے، کچھ دن ہوئے ایک دار در نے اس کی ایک ٹہنی کاٹ ڈالی تھی اور جڑ کے پاس پھینک دی تھی، اس بادش ہوئی تو تمام میدان سرسبز ہونے لگا، نیم کی شاخوں نے نزد چیتھڑے اتار کر بہار و شادابی کا نیا جوڑا پہن لیا جس ٹہنی کو دیکھو ہرے ہرے پتے اور سفید سفید پھولوں سے لدرہا ہے لیکن اس کٹی ہوئی ٹہنی کو دیکھو تو گویا اس کے لئے کوئی انقلاب حال ہوا ہی نہیں ویسی ہی سوکھی کی سوکھی پڑی ہے..... یہ بھی اسی درخت کی ایک شاخ ہے جسے برسات نے آتے ہی زندگی اور شادابی کا نیا جوڑا پہنا دیا، یہ بھی آج دوسری ٹہنیوں کی طرح بہار کا استقبال کرتی مگر اب اسے دنیا اور دنیا کے موسمی انقلابوں

سے کوئی سروکار نہ رہا، بہار و خزاں، گرمی و سردی، خشکی و طراوت
 سب اس کے لئے یکساں ہو گئے، کل دوپہر کو اس کی طرف سے
 گندہ ہاتھ آیا، یکایک اس شاخ بریدہ سے پاؤں ٹکرا گیا، میں
 رگ گئی اور اسے دیکھنے لگا، بے اختیار شاعر کی حسن
 تغلیل یاد آگئی۔

قطع امید کردہ نہ خواہد بخشم نہ ہر
 شاخ بریدہ را نظر سے بر بہار نیست

مولانا کی طبیعت کا یہ سوز و گداز جو ان کی فطری شعریّت کا پروردہ تھا،
 نہیں ہلکے اور کہیں بھاری پردے میں چھپ کر اپنا جلوہ دکھاتا ہے، لیکن
 ان کی طبیعت کی خود داری اور مزاج کا ضبط ان کے اظہار میں مائع ہوتا ہے
 اس لئے کہ ان کا شخصی وقار ”اظہار غم“ کو کمزوری کے مترادف سمجھتا ہے اور
 اپنی افسردگی اور دل گرفتگی کو اپنی تمکنت اور وقار سے دبائے نہ دیتے
 ہیں، انتہائی کرب و اذیت کی حالت میں بھی وہ خود داری اور وقار کے
 اس کو ہاتھ سے چھوٹے نہیں دیتے، ان کی زندگی کا ایک المناک واقعہ
 ان کی اہلیہ کی وفات ہے، انھوں نے اس واقعہ کا بھی ذکر جس انداز میں
 کیا ہے اور قلم کو یا رائے ضبط کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ آپ اپنی مثال پر
 جس کے اس خط سے غمگین یادوں کے سائے ضرور ابھرتے ہیں مگر جس
 بے دیے اور سہمے سہمے انداز میں وہ ان یادوں کا اظہار کرتے ہیں ان سے
 بے باق ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ضبط و تحمل کے ضابطے کی خلاف ورزی بھی نہیں
 کرنا چاہتے اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا غم رسوا نہ ہو جائے، جیل کے اندر

میں آٹلسہ جوں ہی اس کے دفتر سے نکلنے اور چلنے کی آہٹ آنا شروع ہوتی تھی، دل دھڑکنے لگتا تھا کہ نہیں معلوم آج کیسی خبر اخبار میں ملے گی، لیکن پھر فوراً چونک اٹھتا..... جب جیلر آتا تھا تو میں حسب معمول مسکراتے ہوئے اشارہ کرتا کہ اخبار ٹیبل پر رکھ دے اور پھر لکھنے میں مشغول ہو جاتا، گویا اخبار دیکھنے کی کوئی جلدی نہیں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ تمام ظاہر داریاں دکھانے کا ایک پارٹ تھیں جسے دماغ کا معرودانہ احساس کھیلتا رہتا تھا اور اس لئے کھیلتا تھا کہ کہیں اس کے دامن صبر و قرار پر بے حالی اور پریشان خاطر می کا کوئی دھبہ نہ لگ جائے۔

بدھ یاد دے، کیں صورت بے جاں نہیں خواہم

بالآخر ۹ اپریل کو نہر غم کا یہ پیالہ لبریز ہو گیا۔

مولانا برسرِ عام ان تلخیوں کا اعتراف کرنا پسند نہیں کرتے جو ان کی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپی رہتی ہیں، ان کی یہ تشدد پسند خود داری جو بقول قاضی عبدالغفار بچائے خود ایک نفسیاتی آمریت ہے ایک لمحے کے لئے بھی گوارا نہیں کرتی، کہ کمتر انسانوں کی نظر میں اس کا وزن ایک ذرہ بھی کم ہو جائے، اور اسی لئے اس سوز و گداز کو چھپانے کی خاطر اور اس میں نواز و اعتدال پیدا کرنے کے لئے اپنے اس طریقہ زندگی کی تاویل مختلف طریقوں پر کرتے رہتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں:

”غور کیجئے تو یہاں کی ہر بناوٹ کسی نہ کسی بگاڑ ہی کا نتیجہ ہے، یا

یوں کہتے کہ یہاں کا ہر بگاڑ دراصل ایک نئی بناوٹ ہے.....
 میدانوں میں گڑھے پرٹھاتے ہیں، اینٹوں کا پتراوہ بکھرتا ہے،
 درختوں پر آریاں چلنے لگتی ہیں اور جہاز بن کر تیار ہو جاتے ہیں
 سونے کی کانیں خالی ہو گئیں لیکن ملک کا خزانہ دیکھتے تو اشرافیوں
 سے بھر پور ہوتا ہے مزدور نے اپنا پسینہ سر سے پاؤں تک بہا دیا
 مگر سرمایہ دار کے راحت و عیش کا سرد سناں درست ہو گیا، ہم مائی
 کی جھولی بھری دیکھ کر خوش ہونے لگتے ہیں مگر میں یہ خیال نہیں آتا کہ
 کسی کے باغ کی کیاری اُچھڑی ہوگی تب ہی جھولی تنور ہوئی لے،
 سید و زیاں کا یہ فلسفہ سوز و گداز کی یہ اختیارات یوں کا پیرہہ ہے ان طبعیوں
 کا تسکین بخش علاج بھی جن کی خود ادھی اس بات کے اظہار کی اجازت نہیں
 دیتی کہ وہ جذبات سے متاثر ہوئے،

مولانا کی یہی ”انا“ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح مذہبی مداخلت میں بھی
 دھم دہرام سے بجا کر انھیں اپنا ایک الگ راستہ متعین کرنے پر مجبور کرتی
 ہے، وہ خاندانی عقائد کی کورانہ تقلید، اور عقیدہ پرستوں کی سطح عقلیت دونوں
 سے الگ ہٹ کر اپنی ایک نئی راہ نکالتے ہیں اور اس کا ذکر غبارِ خاطر کے
 صفحات میں بار بار کرتے ہیں، وہ تقلید کی عام گرفت اور موروہی عقائد سے
 بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں :

”معلوم ہوا کہ اختلاف و نزاع کی ان ہی متعارض راہوں میں
 اور خیالات و ادبام کی ان ہی کہری تار ملیوں کے اندر ایک روشن

اور قطعی راہ بھی موجود ہے جو یقین اور اعتقاد کی منزل مقصود تک
 چلی گئی ہے..... جب تک موردی عقاید کے جمود اور تقلیدی
 ایمان کی چشم بندلوں کی پٹیاں ہماری آنکھوں پر بندھی رہتی ہیں،
 ہم اس راہ کا سراغ نہیں پاسکتے، لیکن جوں ہی پٹیاں کھلنے
 لگتی ہیں، صاف دکھائی دینے لگتا ہے کہ راہ نہ تو دور تھی اور نہ
 کھوئی ہوئی تھی، یہ خود ہماری چشم بندی تھی جس نے عین روشنی
 میں گم کر دیا تھا۔“

قدامت پرست اور کم استعداد اہل مذہب کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کے
 علاوہ مولانا نے توہمات مذہب کی ظاہری رسم و راہ، اختلافی و نزاعی عقاید
 اور ریاکارانہ تقدس پر طنز و مزاحیہ انداز میں ضرب شدید لگائی ہے
 ایک جگہ لکھتے ہیں :

”اب مختصراً ملا اور صوفی کا بھی حال سن لیجئے، ایک چڑا بڑا ہی
 تنومند اور جھگڑالو ہے، جب دیکھو زبان فر فر حل رہی ہے
 سر اٹھا ہوا اور سینہ تنا ہوا رہتا ہے جو بھی سامنے آجائے، دو
 دو ہاتھ کے بغیر نہ رہے گا، کیا مجال کہ ہمسایہ کا کوئی چڑا اس محلہ
 کے اندر قدم رکھ سکے، کئی شہ زوروں نے ہمت دکھائی لیکن
 پہلے ہی مقابلے میں جیت ہو گئے، جب کبھی فرشتوں پر
 یاران شہر کی مجلس آراستہ ہوتی ہے، یہ سر و سینہ کو جنبش دیتا
 ہوا اور اپنے دائرے میں نظر ڈالتا ہوا فوراً آموچہ ہوتا ہے
 اور آتے ہی اچک کر کسی بلند جگہ پر پہنچ جاتا ہے، پھر اپنے

شیوہ خاص ہیں اس تسلسل کے ساتھ چوں چوں شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ٹھیک قافی کے واعظک جامع کا نقشہ آنکھوں میں بھر جاتا ہے..... خرابیہ اگر اس کا نام ملانہ رکھتا تو کیا رکھتا ٹھیک اس کے برعکس ایک دوسرا چڑا ہے، تعرف الاشیاء باضداد ہا، اسے جب دیکھتے اپنی حالت میں گم اور خاموش ہے۔

کاراں کہ خبر شد خبرش بار نیامد

بہت کیا تو کبھی کبھار ایک ہلکی سی ناتمام چوں کی آواز نکال دتی اور اس ناتمام چوں کا کبھی انداز لفظ و سخن کا سامنہ نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک ایسی آواز ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی سر جھکائے اپنی حالت میں گم پڑا رہتا ہو اور کہہ بھی سکا کٹھا کر ”ہا“ کر دیتا ہو۔ یہ حال دیکھتا تو اس کا نام سو فی رکھ لیا۔

مولانا کی ادب و مذہب کے متعلق یہ معنی تشریح اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ عام مذہبی ظاہر داریوں کو قابل تحقیق ہی نہیں بلکہ ناقابل اعتناء سمجھتا اور اسی لئے غبارِ خاطر میں ان کا ذکر مزاح و تشن کے انداز میں کہتے ہیں۔

طنز و مزاح | غبارِ خاطر کے اسلوب نگارش میں طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ سب سے بھی مولانا نے جایا کام لئے ہیں۔ طنز و مزاح صرف ہنسے ہنسانے کا ہی نام نہیں بلکہ اس کے اندر اخلاقی حکمت چھپی ہوئی ہے، طنز و مزاح کبھی، اس کے اندر چٹکیاں بھی ہیں اور کڑواہٹ بھی۔ یہ کہیں معمولی بات کو بڑا کر دیکھنا اور کہیں ادنیٰ چیز کو بڑا کر دیکھنا۔

ہے یہ ایک ایسا حمیہ ہے جو دشمن کے خلاف ہلک ثابت ہو سکتا ہے اور دوست کی ہمدردی میں صفیں بھی تیار کر سکتا ہے، اس کا اثر، اس کے صحیح استعمال پر منحصر ہے، یہ ایک جدیدانی چیز ہے، ابوالکلام کے طنز کے اندر آند ہے اور جب ان کی ظرافت زندگی کے مضحک پہلوؤں کے قریب آتی ہے، تو علم و فضل کی تمام تر سنجیدگی بھی اس کا راستہ نہیں روک پاتی، وہ مضحک پہلو کو اپنی ذہانت کی بنا پر بہت جلدی دیکھ لیتے ہیں اور طنز کا ایسا تیز اور بھرپور وار کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی آدرہ کا پتہ نہیں چلتا، فرد، سماج اور فطرت ادب کے یہی موضوع ہیں اور بقول احتشام حسین ”طنز نگار بھی مختلف شکلوں میں انھیں کو اپنا موضوع بناتا ہے، انفرادی کمزوریوں یا شہ زوریوں کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، ان کا انوکھا بن قابلِ تحسین بھی بن سکتا ہے، اور قابلِ ملامت بھی۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ بحث الگ ہے کہ کس کا راستہ صحیح ہے اور کس کا غلط، لیکن مستقل اور نارمل معیار سے ادھر یا ادھر ہونے والے طنز کے تیروں کا نشانہ بنتے ہیں، طنز نگار اس عدم اعتدال پر نگاہ رکھتا ہے اور حملہ ان نقائص اور زیادتیوں پر کرتا ہے جنہیں دور کرنے پر انسان قادر ہے اور اسی لئے سماجی یا اخلاقی بیشتر پناہی کے بغیر طنز کا وار ٹھیک نشانے پر نہیں بیٹھتا، چنانچہ جب مولانا نے قیہ خانہ کے ساتھ ٹی ڈاکٹر سید محمود کو ہر طرح پرندہ کو بلا کر روٹی کھلانے کے مشغلہ کو اعتدال سے تجاوز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو طنز و مزاح کا حمیہ استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں

کہتے ہیں :

”روزِ پنج روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہاتھ میں لے کر نکل جاتے ہیں اور صحن میں جا کھڑے ہوتے ہیں پھر وہاں تک حلق کام دیتا ہے آ کر تے جتنے اور ٹکڑے منہ کو دکھا دکھا کر چھینکے رہتے ہیں یہ سلائے عام میناؤں کو تو ملّتفت نہ کر سکی البتہ نہایت سہولت کے در پوزہ گراں ہر جانی یعنی گڈوں نے ہر طرف سے جو ہر شے کھانے کے گڈوں کو شہرستان ہوا کا در پوزہ گراں اس کے پاس کھانا نہیں ہو رہا کی طرح جاتے دیکھا نہیں، طبقہ پلوں نے غمراہ ہیں بہتہ غم دکھائی پڑے، چھتہ اس عالم میں پایا کہ فقیروں کی طرف سے دروازے پر پہنچے، صدائیں لگائیں اور چیل دئے گئے

فقیرانہ آگے صدا کر چلے

بہر حال محمود صاحب آگے کے قسمل سے تھک کر جوں ہی اڑتے یہ در پوزہ گراں کو نہ آستیں فوراً بڑھتے اور اپنی دراز دستیوں سے دسترخوان نسات کر کے رکھ دیتے..... صحن کے شمالی کنارے میں نیم کا ایک تنادر درخت ہے، اس پر گلہریوں کے جھنڈ بڑھتے پھرتے ہیں انکھوں نے جو دیکھا کہ ہے

سلائے عام سے بارانِ گنہ راز کے لئے

تو فوراً بیک بیک اور برکت عازرہ یاد کہتے ہیں اس دسترخوان کو ہم پر ٹوٹ پڑیں..... گڈوں کی دراز دستیوں سے جو کچھ بچتا ان کو ساہ دستوں کی کابوٹیوں کا کھا جاتا..... محمود صاحب کی سلائے عام سے پہلے ہی یہاں گڈوں کی کائیں کائیں کی روشن چوکی

بکتری رہتی تھی اب جو دسترخوانِ کرم بچھا تو نقاروں پر بھی چوب پر گئی
 کب دو دن تک تو لوگوں نے صبر کیا، آخر ان سے کہنا پڑا کہ
 اگر آپ کے دستِ کرم کی بخششیں رک نہیں سکتیں تو کم از کم چند
 دنوں کے لئے ملتوی ہی کر دیجئے ورنہ ان ترکانِ بغاوت دست
 کی ترک تانہ یاں کمروں کے اندر گوشہ نشینوں کو بھی امن چین سے
 بیٹھنے نہ دیں گی، اور ابھی تو صرت احمد نگر ہی کے کوؤں کو خبر
 ملی ہے اگر فیضِ عام کا یہ سنگر خانہ اسی طرح جاری رہا تو عجب
 نہیں کہ تمام دکن کے کوئے قلعہ احمد نگر پر حملہ بول دیں۔“

غبارِ خاطر میں جگہ جگہ مولانا نے اپنے مخصوص شاعرانہ انداز میں ان بد براؤں
 کو بھی طعن و طنز کی نوک سے کریدیا ہے جو کسی مخصوص معاملہ میں ان کی خوش ذوقی
 معیار پر پورے نہیں اترتے، لیکن ایسی جگہوں پر تعصب اور بغض و عناد
 سے ہمیشہ ان کا دل پاک رہتا ہے۔ اور ان کے طنز میں فراخ دلی و وسیع القلبی اور
 انسانی ہمدردی کے وہ تمام عناصر نظر آتے ہیں جو طنز کو اعلیٰ ادب بنانے
 میں سازگار ثابت ہوتے ہیں، بقول احشام حسین ”دشمن سے دشمنی کا اظہار
 اور پڑھنے والوں کی ہمدردی حاصل کرنا، زہر میں بچھے ہوئے جملے لکھنا اور پڑھنے
 والوں کو اپنے ساتھ رکھنا آسان نہیں، لیکن طنز نگار کے اندازہ بیان کا جائزہ یہ
 ہے کہ پڑھنے والا نہ صرف اس سے متاثر ہوتا ہے بلکہ اپنے گریبان میں منہ
 ڈال کر خود اپنی شخصیت کا جائزہ لینے لگتا ہے، جس جگہ یہ احساس ہو جائے کہ
 طنز کسی ذاتی کینے اور بغض کا نتیجہ ہے اس جگہ دوسروں کی ہمدردیاں ساتھ
 نہیں ہو سکتیں..... حالات کو بہتر بنانے کی خواہش، انسان دوستی کا جذبہ اور

ذاتی غصہ کو پی جانے کی طاقت کے بغیر کوئی اچھا طائر نگار نہیں بن سکتا۔“ چنانچہ ایک رفیق جیل کے ذوق سماع کی دقت امتیاز کا تذکرہ ۲۰ مارچ ۱۹۳۳ء کے مکتوب میں یوں کرتے ہیں :

”دوسرے دن صبح برآمدے میں بیٹھا تھا کہ بلبل کے ترانے کی آواز پھراٹھی، میں نے ایک صاحب کو توجہ دلائی کہ سنا، بلبل کی آواز آ رہی ہے، ایک دوسرے صاحب جو صحن میں ٹہل رہے تھے کچھ دیر کے لئے رک گئے، اور کان لگا کر سُنتے رہے، پھر بولے کہ ہاں قلعہ میں کوئی چھکڑا جا رہا ہے، اس کے پیوں کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ، ذوق سماعت کی دقت امتیاز دیکھتے، بلبل کی نواؤں اور چھکڑے کے پیٹے کی رہیں رہیں میں یہاں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا..... خدارا انصاف کیجئے، اگر دو ایسے کان ایک قفس میں بند کر دئے جائیں کہ ایک میں تو بلبل کی نوائیں بسی ہوں، دوسرے میں چھکڑے کے پیٹوں کی رہیں رہیں تو آپ اسے کیا کہیں گے..... جہل یہ ہے کہ ہر ملک کی فضا طبعیتوں میں ایک خاص طرح کا طبعی ذوق پیدا کر دیا کرتی ہے، ہندوستان کا عام طبعی ذوق بلبل کی نواؤں سے آشنا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ملک کی فضا دوسری طرح کی صداؤں سے بھری ہوئی تھی، یہاں پر ندوں کی شہرت طوطے اور مینا کے پروں سے اڑی اور دنیا کے عجائبات میں شمار کی گئی۔“

اسی طرح ایک دوسری جگہ باورچی کی فراہمی اس کی پریشیاں حالی اور رہائی کا تذکرہ

کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”دوسرے دن کیا دیکھتا ہوں کہ واقعی ایک جیتا جاگتا آدمی زندہ لایا گیا ہے معلوم ہوا طبّار و عود بھی ہے۔“

آخر آمد پس بدودہ تشدد پر پڑ پڑا لیکن
مگر نہیں معلوم اس غریب پر کیا ہتی کہ آنے کو تو آ گیا لیکن
کچھ ایسا کھویا ہوا سرا سیمہ حال تھا جیسے سمیتوں کا پھاڑا ہوا
ٹوٹا پڑا ہوا، وہ کھانا کیا پکا مانا، اپنے ہوش و حواس کا مسالہ
کوٹنے لگتا ہے

اٹھنے سے پیشتر ہی مراد نگ زندہ تھا

..... قید خانے میں جو اسے ایک رات دن قید و بند کے قوسے پر
سینکا گیا تو بھرتے تلنے کی ساری ترکیبیں بھول گیا، اس احمق کو
کیا معلوم تھا کہ سا کھڑے دوپے کے عشرت میں یہ پانچ بیٹے پانچ سے
اس ابتداء سے رشتہ ہی نے کچھ مر نکال دیا تھا، تشدد تک پہنچتے
پہنچتے قلمیہ بھی تیار ہو گیا۔

اس میں شک نہیں کہ مبالغہ کا عنصر مولانا کے طنز کو بعض اوقات ایک دار و
بنادینا ہے، اور حقیقت کے اچھے پہلوؤں کو نظر انداز کرتا ہوا معلوم ہوتا
ہے لیکن اپنے مقصد اور اثر اندازی کے پیش نظر اور اپنے اخلاق اور اصلاحی مقصد
کے لیے، مزید انا اپنی قیدی قوت ایک خاص نکتے پر مرکوز کر دیتے ہیں۔

چنانچہ مولانا چینی جاتے (جو بغیر درد و دل کے پی جاتی ہے) ، مبالغہ جب
ہندوستان کی چار نوشی سے کرتے ہیں تو اپنی پسند کو ترجیح دے کر ہندوستان

کی چار نوشی کے نسخوں کی مذمت ایک مکتوب میں اس طرح کرتے ہیں :

”ستر صدیوں بعد ہی میں جب انگریز اس سے آشنا ہوئے، تو
 نہیں معلوم ان لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ انھوں نے دودھ لاسنے
 کی بدعت کے بارے میں اندر چونکہ ہندوستان میں چار فارواج ان ہی
 کے ذریعے سے ہوتا ہے اس لئے یہ بدعت مسیہ یہاں بھی پھیلی گئی،
 رفتہ رفتہ حالہ یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگ چار میں دودھ
 ڈالنے کے بجائے دودھ میں چار ڈالنے لگے۔“

بنیاد ظلم درجہاں اندک بود، ہر کہ آید بآں مزید کرد
 اب انگریز تو یہ کہہ کر الگ ہو گئے کہ زیادہ دودھ نہیں ڈال جائے
 لیکن نگہ نسا دے بغیر برگ و بار بھیلادے ان کے کون ہیں غلط
 ستائے، وگ چار کی جگہ ایک طرح کا سیال جلوہ بناتے ہیں
 کھانے کی جگہ پیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے چار پی
 ان نادانوں سے کون کہے کہ ہے

ہائے کہ بخت تو نے پی ہی نہیں

پھر ایک بنیادی سوال چار کی نوعیت کا بھی ہے..... عام طور پر
 ایک خاص طرح کی پٹی کو جو ہندوستان اور سیادن میں پیدا ہوتی
 ہے، سمجھتے ہیں چار ہے اور پھر اس کی مختلف قسمیں کر کے ایک
 دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں..... حالانکہ ان قریب خوردگان
 بزرگ و بزرگوں کو کون سمجھائے کہ جس چیز پر جھگڑ رہے ہیں وہ سرے سے
 چار ہے ہی نہیں..... ایک صاحب ایسے نکلے جنہوں نے ایک
 مرتبہ میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے یہ چار پی تھی اور کہو س کیا تھا

اگرچہ بغیر دودھ کی ہے مگر اچھی ہے یعنی بہتر چیز تو دہی دودھ والا
گرم شربت ہوا جو وہ دودھ پیا کرتے ہیں۔ مگر یہ بھی چنداں بڑی
بات نہیں، زمانے کی عالم گیر خیرہ مذاقی دیکھتے ہوئے یہ ان کی
”صرف اچھی ہے“ کی داد بھی مجھے غنیمت معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی آپ
بلا لیا کرتا تھا کہ آئیے ایک پیالی اس ”اچھی ہے“ کی بھی پی لیجئے

عمرت دراز باد کہ این ہم غنیمت است

مولانا کی یہ ہلکی پھلکی مزاح نگاری جدا اعتدال سے اس لئے تجاوز نہیں
کرتی کہ اس کے اندر طنز کی ہلکی ہلکی سوئیاں چھپی ہوئی ہیں، اور اس کا مقصد
محض ہنسی کو فروغ دینا نہیں ہے، یہ ہنسی کے سوا کچھ اور چاہتی ہے، اس
طنز میں اگر مزاح کی آمیزش نہ کی جاتی تو یہ محض گالی بن جاتا اور وہ اثر
نہ پیدا کرتا جس کے لئے طنز کا حربہ استعمال کیا گیا ہے، چار نوشتی ہی کے
سلسلے میں جب مصری کو کوٹنے کے لئے قید خانہ میں ہاون دستہ کی ضرورت
محسوس ہوئی اور یہ مشکل ایک پرانا اور کمرہ بہ المنظر ہاون دستہ مہیا کیا جا سکا تو
مولانا اس پر اس طرح تبصرہ فرماتے ہیں :

”آج کل ٹاٹا نے ایک کتاب شایع کی ہے جو یہ خریدتی ہے کہ
ہزاروں برس پہلے وسط ہند کے ایک قبیلے نے ملک کو لوہے اور
لوہاری کی صنعت سے آشنا کیا تھا، عجیب نہیں کہ یہ ہاون دستہ
بھی اسی قبیلہ کی دستکارہ یوں کا بقیہ ہو اور اس انتظام میں
گردش بیل و نہاد کے دن گنتا رہا ہو کہ کب قلعہ احمد نگر کے
زندانیوں کا قافلہ یہاں پہنچتا ہے اور کب ایسا ہوتا ہے کہ سر

بھوڑنے کے لئے تبشہ کے بجائے ہاؤن دستہ کی ضرورت پیش
آئے۔

مولانا کا یہ احساس مزاج قارئین کے لئے لطف انبساط کے اسباب
قرار دہ کرنے کے علاوہ خود انھیں حقائق کی کرخت اور خوفناک صورت
دکھانے میں شدید دلچسپی، انفرادیت اور پشردگی سے بچاتا ہے جو ان کے
ذہنی خوابوں کی منزل پر ہمیشہ ان کی نظر رہتی ہے اور انھیں کے سہارے
وہ زندگی سے شکست کھانے کے بجائے اس سے باوقار سمجھوتہ کرنے میں
کامیاب ہو جاتے ہیں، بقول ڈاکٹر وزیر آغا "انسان کائنات میں سب سے
بڑا خواب پرست ہے اور اکثر و بیشتر اپنی اُمنگوں اور آرزوؤں کے تانے
بانے سے ایک ایسا رنگ محل تیار کرتا رہتا ہے جس کی اساس محض خوابوں
پر قائم ہوتی ہے، اس کے برعکس زندگی خواب ہو یا نہ ہو ایک سیٹ اور
ٹھوس حقیقت ضرور ہے، چنانچہ جب اس کی اُمنگوں اور آرزوؤں کے
رنگ محل اس کرخت اور خوفناک حقیقت سے زود یا بدیر ٹکراتے
ہیں تو وہ کائنات کی سب سے زیادہ بے بس اور غمزدہ ہستی بن جاتا ہے۔"
مولانا اپنی زندگی اور گرد و پیش کی کائنات کی سنجیدگی کو چند لمحات ہی کے
لئے سہی، سانپ کی کچلی کی طرح اُتار پھینکتے ہیں، اور زندگی کے کھردرے
کناروں کو ہموار کر لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کا سنجیدہ مزاج تہقیر
کے ساتھ بے لطف ہو جائے گا، اسی لئے وہ صرف ہلکی اور زیر لب
مسکراہٹ پر قناعت کرتے ہیں، تہقیر لگا کر جذبات کا غیر معتدل مظاہرہ

۱۷ غبارِ فاطر - صفحہ ۱۸۷ ۱۵ اردو ادب میں طنز و مزاح - اکادمی پنجاب ٹرسٹ
لاہور طبع اول - صفحہ ۲۶ - ۲۷ -

کرنا انھیں اپنی انفرادیت کی توہین معلوم ہوتا ہے، ان کی مہنسی اس جذبہ افتخار یا احساس برتری کی بے پردہ ہوتی ہے جو بقول ہابز دوسروں کی کمزوریوں سے تقابل کے باعث معزز وجود میں آتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سوخرا ل ذکر دونوں اقتباسات کے اندر مزاح کا جھم، اس ناگہواہی کے وجود کو اچانک محسوس کر لینے کی بنا پر ہوا ہے جو کھیل اور حقیقت کے درمیان عموماً موجود ہوتی ہے اور یہ وہی کھیل کی حیثیت (PLAY INSTINCT) ہے، جس کا سب سے بڑا کام بقول ایسٹ مین یہ ہے کہ وہ ”انسان کو صدمے اور مایوسی کا مہنس کھیل کے مقابلہ کرنے کی ترغیب دے“ اپنی گرفتاری اور قیدوں کی طویل مدت کا ذکر مولانا غبار خاں کے ایک مکتوب میں اس طرح کرتے ہیں:

”پچھلی پانچ گرفتاریوں کی اگرچہ بھی مدت شمار کی جائے تو سات برس آٹھ مہینے سے زیادہ نہ ہو گی، عمر کے تہہ چن برس جو گزرد چکے ہیں ان سے یہ مدت دشت کرتا ہوں تو ساتویں حصے کے قریب ہوتی ہے گویا زندگی کے ہر سات دن میں ایک دن قید خانہ کے اندر گزرا، تو راست کے احکام عشرہ میں ایک حکم سبت کے لئے بھی تھا، یعنی ہفتہ کا ساتواں دن تعطیل کا مقدس دن رکھا جائے، مسیحیت اور اسلام نے بھی یہ تعطیل کا قلم رکھی، اور بارہ سے حصہ میں بھی سبت کا دن آیا، اس کے برع

قید کے دو برس ۱۱ مہینے اور گزر گئے اور مجموعی مدت سات
برس اور آٹھ مہینے کی جبکہ دس برس سات ماہ ہو گئے۔ اس زمانہ
کے خلاف کئی شکوہ کرنا نہیں چاہتا، البتہ اس کا افسوس
ضرور ہے کہ وہ ساتویں حصہ کی مناسبت سے بات مختل
ہوئی اور نسبت کی تعطیل کا معاملہ ہاتھ سے نکل گیا۔

اس اقتباس میں مولانا نے اپنی زندگی کے ایک لمحہ اور تجربہ واقعہ جو حسن تشنہ
مزاج کا موضوع بنا یا ہے وہ یہی مزاج ہے جس کی تعریف "لی کاک" نے ان انداز میں
کی ہے "مزاج کیا ہے؟ یہ زندگی کی تاملوں کے اس بندہ و شہ کا نام ہے جس کا کارنامہ
انہما ہو جائے" مولانا نے اپنی نگاہ دور سے زندگی کی تاملوں کو دیکھ کر
ان کی طرف سے ان کے رد عمل میں کوئی استہزائی کیفیت پیدا نہیں ہونی سب بندہ
ان سے متاثر ہوئے ہیں اور ان کی طرف ان کا اندیشہ نگاہ ہمدردانہ ہے اور ایش سے اپنے
تجربے کے انہما میں فن کارانہ انداز بیان اختیار کیا ہے عبارت طری میں بلا کی زندگی
زندگی سے انتہائی شفقت کی ایک داستان منظر ہے اور اسی چیز نے ان کے مزاج
میں بھی توانائی پیدا کر دی ہے ان کا مزاج بلند بلکہ تہجدوں کا مزاج نہیں وہ مگر
ہوئے زندگی کی بوجھوں کو بے قاب کرتے ہر اور تجربہ جو جانتے ہیں ان کی
انفرادیت پر تمام پر اپنا وقار قائم رکھتی ہے۔ مولانا کی یہی خود دار عزت
جذبات و حادثات کے پھر شور و فسادوں سے گزر کر ایسا بلند مقام پر پہنچ جاتی
ہے جہاں سے وہ ایک تہم زیراب کے ہاتھ کسی گزرے ہوئے کا دریاں کو انتہائی

اطمینان کے ساتھ دیکھ سکتی ہے، اور لامحالہ زندگی کی طرف اس کے ردِ عمل
 میں بھی ایک اغماض و درگزر اور ایک بے نیازی اور وسعتِ نظر
 پیدا ہو جاتی ہے، مولانا کے ذہنی افق کی یہ وسعت اور زندگی کی تلخیوں کے
 مقابلے میں ان کا تبسمِ زیر لب ان کی عظمت میں افتادہ کے لئے سزاوار
 ثابت ہوتا ہے، شاعرانہ مزاج کے حسین اور دلکش نمونے مولانا کے
 ادب میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں، یہی مزاج بے لہذاں کے صفحات میں
 بڑھ کر جا بجا ہر خند کی صورت اختیار کر لیتا ہے، غبارِ خاطر کے صفحات میں
 ابھرتے تبسمِ زیر لب تک آ کر رک جاتا ہے، یہ دراصل مولانا کے شاعرانہ احساسات
 کی گہرائی اور حقائق پر ان کی کڑی گرفت کا نتیجہ ہے اور اسی لئے ان کے مزاج میں
 خندہ دندانِ ہنس کے بجائے سوز و گداز کی ایک ہلکی سی یا س انگیز
 کیفیت کی لکیر بھی دکھائی دیتی ہے، زندگی کی نمود اور دنیا کی بدمذاتی کا تذکرہ
 کرتے ہوئے وہ اپنے احساس کے اس سوز کو کوشش کے باوجود
 نہیں دیا پاتے۔

منظر فطرت سے دلچسپی | غبارِ خاطر کے صفحات میں ابوالکلام نے
 فطرت کے مظاہر و مناظر سے جس
 دل چسپی کا اظہار کیا ہے، اور پھولوں، پھلوں، پرندوں، بیل بوٹوں کی جو
 رنگین دنیا اس کتاب کے صفحات میں نقش پذیر ہوئی ہے ان سب سے ان کے
 روحانی مزاج، فطرت دوستی، قوتِ مشاہدہ اور جمالِ نظر کا اندازہ ہوتا ہے
 وہ نہ صرف زندگی کے چھوٹے بڑے مظاہر کو گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ
 معمولی واقعات میں بھی بڑے بڑے مضمرات کا پتہ پا لیتے ہیں، رنگ و بو کا
 لطیف احساس اور مشاہدہ کی دستِ حس کا اظہار غبارِ خاطر کے صفحات پر

ہوا ہے، وہ مولانا کے ادب کا ایک مخصوص پہلو ہے، اس مطالعہ اور مشاہدہ کے اندر مولانا نے خود اپنے فلسفہ زندگی اور عرقِ نِیات کے متعلق اپنی فکر و نظر کے متحرک نقوش پیش کیے ہیں۔ اس طرح پیش کردہ ہیں کہ ان کے ادب کے نفسیاتی پس منظر کا ایک گہرا پس منظر ہو، اور یہ معلوم ہو جائے کہ مولانا کس انداز سے عرصہ دراز سے اپنے اندر یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پیچھے لوگوں کے ایک کٹھنہ کو دیکھ کر ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ اس کو انہوں نے اپنی اس طرح منتقل کرتے ہیں:

”کھیری اور ماسو پر پیا۔۔۔۔۔ کی شاخیں کلیوں سے لدی
 ہوئی ہیں، ان کا بھول پہلے بچے کی طرح کھلے گا، پھر مایہ کی
 طرح اُلٹ جائے گا، پھر فانوس کی طرح دور ہونے لگے گا،
 پھر ٹھوڑی دیر دم لینے کے لئے رُک جائے گا اور پھر دیکھے
 جن منزلوں سے گزرنا ہوا آیا تھا، انھیں منزلوں سے گزرتا
 ہوا اُلٹے واپس ہونے لگے گا، واپسی میں پہلے فانوس کی
 اکٹھی ہوئی شاخیں پھیل کر ایک پیالہ بنائیں گی، پھر چانک پہ
 پیالہ اُلٹ جائے گا، گویا زندگی کے جامِ وِشاگروں میں اب
 کچھ باقی نہ رہا ہے۔“

لئے بیٹھی ہے اک دوپ رجام وِشاگروں کی
 ہر کھیل کی آمد و رفت کی یہ مسافریت دس بارہ دن کے اندر طے
 ہوا کرتی ہے، چھ دن آنے ہیں، چھ دن واپس ہیں اور

در اصل اس کا آنا بھی جانے ہی کے لئے بیوتا ہے۔
 ترا آنا نہ تھا نئی لڑ، مگر تہید جانے کی

فصرت کے حسین مظاہر میں زندگی کے مفاسد کا پتہ لگا لینا اور حسین و
 خیر البصورت میل بوٹوں کو دیکھ کر تصورات کا رخ اپنے انفرادی مسائل
 اور زندگی کے بنیادی حقائق کی طرف موڑ دینا، مولانا کے مزاج کا خاندان
 ہے، مارننگ گوری کے تختہ کی دلفریبیوں کا تذکرہ جس مسورانہ چابکدستی کے
 ساتھ مولانا نے کیا ہے اور اس منظر کو ذاتی مراقبہ کا جس انداز میں
 انھوں نے وسیلہ بنایا ہے، اس کی تفصیل ملاحظہ ہو:

دکھائی بچوں یا قوت کا کٹھن تھا، کوئی شکم کی پانی تھی کسی پر
 گنگا جمن کی فلم کاری کی گئی تھی، کسی پر چھینٹ کی طرح رنگ
 برنگ کی چھپائی ہو رہی تھی، بعض بچوں پر رنگ کی بوڑیاں
 اس طرح پر گئی تھیں کہ خیال ہوتا تھا، صنایع قدرت کے
 موقع میں رنگ زیادہ بھر گیا ہو گا صاف کرنے کے لئے
 جھٹکنا پڑا اور اس کی چھینٹیں قربانے کے درامن پر
 پڑ گئیں، ہمارے سچ کی مجلس برآمدت کی چھینٹ تک پہنچا کر پھر
 اندر کی صورت پھیلا دی گئی تھیں چہرہ زور کے بعد نظر اٹھائی
 تو سہارے کی چھت پر بچوں سے سہارے ہوئی تھیں پھیل
 گئی تھیں رنگ پھیروں کی سچ بچھانے ہیں اور گردوں سے اسے یا مال
 کرتے رہتے ہیں ہمارے سہارے میں کانٹوں کا فرش آیا تو ہم نے پھولوں کی سچ

بستر سے اٹھ کر جہت پر اُٹ دی، تلواروں کے کانٹے چھیننے
رہتے ہیں مگر نگاہ ہمیشہ اوپر کی طرف رہتی ہے۔

اس طرح خود بھی بھولوں کی بھولائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے انھوں نے کہا ہے:

ان بھولوں کو نہ بھولنا ہے، کیونکہ ان کی پیدائش اور زندگی

موت و تدفین ہر ایک کے لئے ہے اور ادراسر مومن ہوتا اور نہ

انھوں نے بھی دنیا کو نہیں دیکھا، گویا زندگی کا ایک

پیر، جن کے لئے اس آیت میں وہی کفن کا کام بھی دے گیا

..... بہار میں بھولوں سے درخت لڑھکتے ہیں، خزاں میں

غائب ہو جاتے ہیں، جو بھی موت کا دہریہ لیتا ہے

دوبارہ آسو بند ہوتے ہیں، مگر موت بھی بھولوں کے بھولوں کا

شیدہ دیکھ رہی ہے، ایک سانچہ دیکھتے کہ جب ایک دہریہ دیکھتا ہے

دیکھا دی تو پھر دوبارہ مڑنے کے نہیں دیکھتا ہے۔

مولانا کی نگاہیں صرف بھولوں کے جمالیاتی منظر پر نہیں پڑتی بلکہ ان کے

وہ ان کے رنگین بھابیات کو پیرنی ہوتی ان بھابیات کے رنگین بھابیات پر

بہت خیال و تپاؤں کی ہے۔ ہر انسان کی ہر زندگی میں ہر لمحہ ہر لمحہ

اس طرح ہر رنگ گل سعدی کی طرح ان کے لئے بھی ہر وقت کردار کا کبوتر

بن جاتا ہے، یہ بھولوں کی رنگت، ان کی تدریجی نشوونما سے آگے بہت کم ان

عوامل کا بھی سانس تک غفلت نظر سے تذکرہ کرتے ہیں، جو ان کا گہرا

ہوتے ہیں، ایک بھول کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

”یہ پھول نباتات کی اس قسم میں داخل ہے جسے اتحاد تناسل کے لئے خارج کی مداخلت مطلوب ہوتی ہے، اور کھنٹی جوا کے چھوٹے بکروں سے اور کھنٹی تلیوں اور رنکیوں کی نشست و برخاست سے فطرت یہ کام لے لیا کرتی ہے، اس پھول کا جزو جو بیت اس کے انونیت کے جزو سے اس طرح بے تعلق واقع ہوا ہے کہ جب تک خارج کا مادہ تلقیح کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہ پہنچا دے، تلقیح کا عمل انجام نہیں پاسکتا، جن پھولوں کو یہ خارجی اعانت مل جاتی ہے وہ بار بار ہو جاتے ہیں، اور اپنی بیج پھوڑ جاتے ہیں جن میں نہیں ملتی یا بجھ ہو کر بغیر بیج بنائے ختم ہو جاتے ہیں“

مولانا نے مناظر فطرت کی جو تصویر غبار خاطر کے کھنٹیاں پر کھینچی ہے اور جو تفصیلی جزئیات نگاری کی ہے، وہ روایتی نہیں ہے، بلکہ ان کا مشاہدہ گہرا، باریک اور حقیقت پر مبنی ہے اور اس کے اندر ان کی بصیرت اور بصارت دونوں عمل دخل ہے، موسم بہار کا تذکرہ اور صحن چین کی منظر کشی، جو اردو قضاوند اور مستویوں میں محض ایک رسمی چیز بن کر رہ گئی تھی وہ غبار خاطر کے صفحات پر آکر حقیقت کا جامہ پہن لیتی ہے۔ وہ جب کسی مخصوص منظر یا شے کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی نگاہیں اس کی ہر تفصیل اور اس کے ہر پہلو کو دیکھ لیتی ہیں اور ان کی یہ قوت مشاہدہ انگریزی کے رومانی شاعروں خصوصیت کے برابر ہے اور اس قدر دیکھ کر کھنٹی کی یاد دلاتی ہے، ان کے یہاں نہ تو ان کو حیا پائی جانے والی بداحتیاطی نظر آتی ہے اور نہ ان کا مشاہدہ کتنا اور تقلیدی ہے، بلکہ جس منظر کو انھوں نے دیکھا ہے اس کی ہر تصویر انھوں نے

میں کسب کر سقے قرطاس پر منتقل کر دیا ہے، ایک جگہ نہ دنیا کے تختوں کا ذکر کرتے ہیں :
 سامنے دو تختوں میں نہینا (اور نہ اس کے پھیل رنگ برنگ
 کے سافے باندھے خود ار ہو گئے، نہینا کے پھیل کسی قسم کے ہوتے ہیں
 یہ بڑے نہینا کے پھیل تھے ان کے صافوں کی لپیٹ اتنی مرتب اور مدور
 واقع ہوئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کسی مشاق دستار بندے قالب پر
 حرطھا کر بیچوں کی ایک ایک سلوٹ نکال دی ہے، جوں جوں عمر بڑھتی
 تھی صافوں کی فصاحت بھی بڑھتی گئی اور پھر تو ایسا معلوم ہونے
 لگا جیسے پہرہ داروں کی سفید رنگ برنگ کی کپڑیاں باندھے کھڑی ہیں۔
 منظر نگار کی کا یہ انداز، اور جزئیات کی تفصیل پیش کرنے کا یہ اسلوب کسی
 بڑے فن کار کی تصور مانہ چاہک دستی کی یاد دلاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے
 ان کی شخصیت کے اندر شاعر، مخفی، مصور اور فلسفی کی روح حلول کر کے
 ایک اکائی میں تبدیل ہو گئی ہے وہ جب گل و غنچہ اور سخن و روشن کی دنیا سے
 نکل کر مناظر فطرت کی وسیع اور بکراں فضاؤں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو ان
 اسلوب میں وہ ردائی، فصاحت اور بلاغت پیدا ہو جاتی ہے جس کا سراغ
 آیات قرآنی کے اس لحن و نغمہ میں ملتا ہے جو بقول سلی سردار جعفری بچپن سے
 ان کے خون میں رچ بس گیا تھا، قید و بند کی محروم زندگی میں اپنی کامرا نیوں کا
 راز اپنے دل زندہ کی ان دھڑکنوں کو بتلاتے ہیں جن کی تڑپ سمجھی دھیمی نہیں
 پڑتی، وہ اپنے لذتہ فلسفہ حیات کی عشرت اندوزیوں کا رشتہ مناظر فطرت
 کی رنگینوں سے ملا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں :

”قید خانے کی چار دیواری کے اندر کبھی سورج ہر روز چمکتا ہے اور چاندنی راتوں نے کبھی قیدی اور غیر قیدی میں امتیاز نہیں کیا، اندھیری راتوں میں جب آسمان کی قندیلیں روشن ہو جاتی ہیں تو وہ صرف قید خانے کے باہر ہی نہیں چمکتیں، اسیران قید و محن کو بھلی بنی جلد فرشتوں کا پیام کھینچتی رہتی ہیں، جب صبح طباشیر بکھیرتی ہوئی آئے گی اور شام جب شفق کی گلگلیں چادر پھیلانے لگے گی، تو صرف عشرت سراؤں کے دریچوں ہی سے ان کا نظارہ نہیں کیا جائے گا، قید خانے کے روز و راتوں سے لگی ہوئی نگاہیں کبھی انہیں دیکھ لیا کریں گی..... جس قید خانہ میں صبح ہر روز مسکراتی ہو جہاں شام ہر روز پردہ شب میں چھپ جاتی ہو، جس کی راتیں کبھی ستاروں کی قندیلوں سے جگمگانے لگتی ہوں، کبھی چاندنی کی حسن افروز آلود سے جہاں تائب رہتی ہوں، جہاں وہ پہر ہر روز چمکے، شفق ہر روز نکھرے پرند ہر صبح و شام چمکیں، اسے قید خانہ ہونے پر کبھی عیش و مسرت کے سامانوں سے خالی کیوں سمجھ لیا جائے؟“

ان کے نزدیک فطرت کا کام انسانوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ کسی کو شاد کام رکھے اور کسی کو محروم کر دے بلکہ وہ جب کبھی اپنے چہرے سے نقاب الٹتی ہے تو سب کو یکساں طور پر نظارہ حسن کی دعوت دے دیتی ہے، یہ جاری آپ کی غلط روی اور غفلت اندیشی ہے کہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور صرف

اپنے گرد و پیش میں کھوئے رہتے ہیں، اب ذرا اس فلسفہ حیات اور حقیقی مسرتوں کے اس سامان کا سرا جو فطرت نے ہر مخلوق کے لئے پیدا کر دیا ہے سورۃ فاتحہ کی تفسیر کے حسب ذیل اقتباس سے بلائیے، اور دیکھئے کہ دونوں میں کس قدر مماثلت ہے، قدرت کے سامانِ راحت و سرور کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں :

”جس دنیا میں سورج ہر روز نہ چمکتا ہو، جس دنیا میں صبح ہر روز نہ مسکراتی ہو، اور شام ہر روز نہ پردہ شب میں چھپ جاتی ہو، جس کی راتیں آسمان کی تندیوں سے مزین اور جس کی چاندنی حسنِ افروز یوں ہے جہاں تاب نہ ہتی ہو، جس کی بہار سبز و گل سے لدی ہوئی اور جس کی فصلیں لہلہاتے ہوئے کھیتوں سے گراں بار ہوں جس دنیا میں روشنی اپنی چمک رنگ اپنی بوقلمونی، خوشبو اپنی عطر بیزی اور موسیقی اپنا نغمہ و آہنگ رکھتی ہو، کیا اس دنیا کا کوئی باشندہ آسائشِ حیات سے محروم اور نعمتِ معیشت سے محلس ہو سکتا ہے۔“

غبارِ خاطر اور ترجمان القرآن کے ان دونوں اقتباسات کا تقابلی مطالعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ نہ صرف نفسِ موضوع کے اعتبار سے بلکہ اسلوبِ بیان اور اندازِ تحریر کے اعتبار سے بھی دونوں میں کافی مماثلت ہے، حقیقت یہ ہے کہ صحائفِ آسمانی کا اسلوبِ بیان مولانا کے رگ و ریشہ میں اس قدر سرایت کر گیا تھا کہ ان کا اندازِ تحریر یہ بھی اس اسلوبِ بیان کی زد سے نہ بچ سکا، چاہے وہ الہلال کا بلند آہنگ خطیبانہ انداز ہو یا اخبارِ خاطر کی

سبک دہ، جوئے دہاں، تہ جہان اور غبارِ خاطر دونوں میں فطرت کے افادہ فیضان کی سب سے بڑی بخشائش، اس کا عالمگیر حسن و جمال ہے، فطرت صرف بناتی اور سنوارتی ہی نہیں بلکہ اس طرح بناتی اور سنوارتی ہے کہ اس کے ہر بناؤ میں حسن و زیبائی کا جلوہ اور اس کے ہر ظہور میں نظرِ فردزی کی نمود پیدا ہو گئی ہے، ستاروں کا نظام اور ان کی بسر و گردش، سورج کی روشنی اور اس کی بوقلمونی چاند کی گردش اور اس کا اتار چڑھاؤ، فضا کے آسمانی کی وسعت اور اس کی نیرنگیاں، بارش کا سماں اور اس کے تغیرات، سمندر کا منظر اور دریاؤں کی روانی، پہاڑوں کی بلندیاں اور وادیوں کا شیبہ حیوانات کے اجسام اور ان کا تنوع، نباتات کی صورت آرائیاں اور باغ و چین کی رعنائیاں، پھولوں کی عطر بیزی اور پتوں کی نغمہ سنجی صبح کا چہرہ خنداں اور شام کا جلوہ محبوب اغرض کہ نماشہ گاہ ہستی حسن کی نمائش اور نظرِ فردزی کی جلوہ گاہ ہے۔

فلسفہ حیات | ابوالکلام کے مزاج کی تشکیل میں خاندانی و موزونی عناصر کے علاوہ دورِ مغلیہ کے متہذیبی، ثقافتی اور ادبی قدروں نے بھی براہِ کاسدہ لیا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ عربی ذوق و ذہن کے ریشے بھی سختی کے ساتھ ان کے مذاق میں پیوست گئے، چنانچہ ان کی زندگی کا وہ فلسفہ جس کی ترجمانی غبارِ خاطر کے صفحات پر ہوئی ہے اس میں یقین محکم اور عمل پیہم کے ساتھ ساتھ وسیع المشرب اور تنگ بین مزاجی کا بھی عجیب و غریب امتزاج ہے۔ اس میں اسلام کی دینی اور عقلی آیات کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن کی جہان بینی اور وجدان کی لذتیں بھی شامل ہیں، انھوں نے عشقِ مجاز سے لے کر عشقِ مقاصد تک کی تمام سیریں طے کی

تھیں، عشق و اتحاد کی کوئی ایسی قسم نہ تھی جس سے ان کا نامہ اعمال خالی رہا ہو
 انھوں نے جس طرح نظر اٹھائی تھی، ایک صتم آباد الفت و پرستش نظر
 آیا تھا۔ ہر راہ میں زنجیریں اور کمندیں، اور سرگوشے میں زندان ہوش
 و آگہی آباد تھا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ جب چارہ فرمائے غیبی کی
 کارسازیاں شامل حال ہوئیں تو وہی دنیا جس کے سیکڑے خود فراموشی نے
 غفلت کے جام لندہائے تھے، اس کا کونہ کونہ، چپہ چپہ، ہوشیاری
 بنش کا مرتجع اور بصیرت و معرفت کا درس تھا، انھوں نے اپنی زبردست
 قوت ارادی سے محبت کے مرکز کو بدلا تھا، اور شدید جذبات کو عقیدہ و فکری
 قوت سے مطلع و متعبد کیا تھا، جذبہ محبت کے اس انقیاد کا نتیجہ بقول
 ڈاکٹر سید عبداللہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ محبت ذوق و نظر کی لطافتوں کا درجہ
 اختیار کر لیا کرتی ہے اور کسی مقام و مرکز کی قید سے بلند ہو کر عموماً بیت کا
 شہیدہ اختیار کر لیتی ہے عشق کے اس مسلک میں پیوچ کر عاشق کسی ایک شے
 کا عاشق نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ حسن کے ہر رنگ کا پرستار ہو جاتا ہے، اور
 حسن کی ہر شکل اپنے آپ کو اس پر جلوہ گر کرتی ہے، بجز کا حسن، الفاظ کا حسن،
 خط و خال کا حسن، آب و رنگ کا حسن، آواز کا حسن، بیان کا
 حسن، بلکہ حقائق و معانی کا حسن غرض حسن اپنی رنگارنگ صورتوں میں
 اور ان سے زیادہ منکشف ہو جاتا ہے، غبارِ رخاطر کے اوراق اسی عشق
 بے باک کے اندر تپ کر نکھرے ہیں، جن کو مولانا کی عانی فطرت نے گل و گلزار
 بنا لیا ہے، ان کی طبع بو قلموں کی نیزنگ آراء سبیاں بھی بیکراں دیباچوں

میں ترقی ہے، کبھی لکڑی کے بڑے بڑے کندے آتش واں میں بھڑکتے
 ہوئے دیکھتی ہے، کڑا کے کی سردی، تلخ جائے، یہ سب عشق بے کنار کے
 قیامت خیز جذبوں کے بدلے ہوئے رنگ ہیں جن کو عقیدے کی قوت
 اور مقاصد کے اکاؤنٹ نے نئے نئے رنگ عطا کر دیے ہیں، راہ مقصد
 کی خاک بڑی ہی غیور واقع ہوئی ہے، وہ ہر دے کے جس بنیاد کے سارے
 سجدے اس طرح کھینچ لیتی ہے کہ کبھی دوسری جھکٹ کے لئے کچھ باقی ہی
 نہیں رہتا۔ اور وہ زندگی کے خود ارشاد آلام کو عام سطح سے بلند ہو کر دیکھنے
 لگتا ہے، ضبط و انقیاد کا یہ مرحلہ جب پیش آتا ہے تو ابتدا میں اس کی سختیاں
 پوری طرح محسوس نہیں ہوتیں، طبیعت میں مقاومت کا ایک سخت
 جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ صورت حال سے دب جائے۔
 نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک پر جوش نشے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور
 عملی زندگی کی پیچیدگیوں کی طرف ایک روانہ بے پروائی پیدا ہو جاتی ہے، اور
 رنج و الم کی تلخیاں خوشگوار لیوں کا مزہ دینے لگتی ہیں۔ لیکن جب جذبات
 کی خود فراموشیوں کا نشہ اترتا ہے تو طبیعت کی سبے پرواہیاں جواب دینے
 لگتی ہیں اور صورت حال کا ایک کانٹا پہلے دل میں چھپنے لگتا ہے، مورا
 نے طبیعت کی اس انفعالی حالت کا مقابلہ کرنے کے لئے، ایک خاص
 طرح کا سانچہ ڈھال لیا تھا، قید خانہ سے باہر کی زندگی میں ایک طرح کی
 خود رکنی اور خود مشغولی ہمیشہ ان کی طبیعت پر چھائی رہی، لیکن جب حالات
 کی رفتار قید و بند کا پیغام لائی، انھوں نے اسے آپ کو ایک قلم بدل
 ڈالنے کی کوشش کی، اس مبدل صورت کے قتل نے ان کی قید و بند
 کی زندگی کو ایسے قالب میں ڈھال دیا تھا جس کا دستور العمل ”ہر وقت

خوش رہو اور ناگوار حالت کو خوشگوار بناؤ۔“ تھا۔ وہ لکھتے ہیں :
 ”میں نے قید خانہ کی زندگی دو متضاد فلسفوں سے ترکیب
 دی ہے، اس میں ایک جزر و اقبیہ (S r o c s) کا ہے،
 ایک لذتہ (EPIGUREANS) کا ہے

پتہ نہ آگشتی میں جابہ شرار افتاد است
 جہاں تک حالات کی ناگوار یوں کا تعلق ہے، واقعیت سے
 ان کے زخموں پر مرہم لگاتا ہوں اور ان کی پٹھن بھول جانے
 کی کوشش کرتا ہوں۔۔۔۔۔ جہاں تک زندگی کی خوش گوار یوں
 کا تعلق ہے لذتہ کا زاویہ نگاہ کام میں لاتا ہوں اور خوش
 رہتا ہوں۔۔۔۔۔ میں نے اپنے کاک ٹیل کے جاب میں دونوں
 بوتلیں اندر لے دیں، میرا ذوق بادہ آشامی بغیر اس جام مرگ
 کے تسکین نہیں پاسکتا تھا، اسے قدیم تعمیر میں یوں سمجھئے کہ
 گویا حکایت بادہ و تریاک میں نے تازہ کر دی ہے۔“

وہ خوش رہنے کو محض ایک طبعی احتیاج ہی نہیں بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری
 بھی سمجھتے ہیں، اس لئے کہ ہماری انفرادی زندگی کا اثر صرف ہم ہی تک محدود
 نہیں رہتا وہ دوسروں تک بھی متعدی ہوتا ہے اس لئے ہمارا اخلاقی
 فرض ہے کہ خود افسردہ خاطر ہو کر دوسروں کو افسردہ خاطر نہ بنائیں، وہ
 لکھتے ہیں :

”ہماری زندگی ایک آئینہ خانہ ہے، یہاں ہر چہرے کا عکس

ایک وقت سیکڑوں آئینے میں پڑنے لگتا ہے، اگر ایک پہرے
پر بھی غبار آجائے گا تو سیکڑوں چہرے غبار آلود ہو جائیں گے
ہم میں سے ہر فرد کی زندگی محض ایک انفرادی واقعہ نہیں ہے
وہ پورے مجموعہ کا حادثہ بڑا دریا کی سطح پر ایک لہر تھا اٹھتی ہے،
لیکن اسی ایک لہر سے بے شمار لہر میں بنتی چلی جاتی ہیں.....
ہم خود خوش رہ کر دوسروں کو خوش کرتے ہیں اور دوسروں
کو خوش دیکھ کر خوش ہونے لگتے ہیں۔“

مولانا اس عام رائے سے اتفاق نہیں کرتے کہ ایک آدمی جتنا زیادہ بھگدال
اور سوکھا چہرہ لے کر پھرے گا اتنا ہی زیادہ مذہبی، فلسفی اور اخلاقی قسم کا ہوگا
یہ زندگی کی تحقیر اور توہین ہے، وہ زندہ خشک اور طبع خشک کی گرم بازاری کو
نظامِ فطرت اور منشاءِ قدر کی مثال سمجھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں:

”ایک فلسفی، ایک زاہد، ایک سادہ شوکا خشک چہرہ بنا کر ہم اس
مرقع میں کھپ نہیں سکتے، جو نقاشِ فطرت کے موقلم نے
یہاں کھینچ دیا ہے، جس مرقع میں سورج کی چمکتی ہوئی پیشانی بیاں
کا ہنستا ہوا چہرہ، ستاروں کی چمک، درختوں کا رقص، پرندوں
کا نغمہ، آبِ رواں کا ترنم، اور پھولوں کی رنگین ادائیں اپنی اپنی
جگہ پر کھتی ہوں، اس میں ہم ایک بگھے ہوئے دل اور
سوکھے ہوئے چہرے کے ساتھ جگہ پانے کے مستحق نہیں
ہو سکتے، فطرت کی اس بزمِ نشاط میں تو وہی زندگی بچ سکتی ہے
جو ایک دہکتا ہوا دل پہلو میں اور چمکتی ہوئی پیشانی چہرے پر

رکھتی ہو اور چاندنی میں چاند کی طرح بکھر کر ستاروں کی چھائوں
میں ستاروں کی طرح یک کر بکھریوں کی صف میں بکھریوں کی
طرح کھین کر اپنی جگہ نکال سکتی ہو۔

زندگی کو ان سانچوں میں ڈھالنے کا عمل بڑی قربانی کا تقاضا کرتا ہے،
اس کے لئے نہ بدست قوت ارادی اور محکم عقیدے کی ضرورت ہوتی ہے،
یہ سی وقت مقاصد کا جامہ پہن سکتی ہے جب عقاید بھی جذباتوں کی ضرورت
میں ڈھول جائیں، یہ شعلوں سے گھٹنے اور دامن پکایے گا، یہ وہ
کارِ شیشہ و آئین ہے جس میں ایک طرف محکم حسیہ کی اور دوسری طرف
مرداتی ہے نیازی کے اجتماع کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ابوالکلام کے
مزاج میں یہ تضادات شیر و شکر ہو گئے ہیں، اور کاک میں کے اسی جامِ قلوب
کا بکشتا ہوا آتش ہے جس کی سرستیوں میں دُوب کر ابوالکلام زندگی و مقصد
کے طوفانوں کو بڑی دلیری اور کامیابی سے عبور کر گئے انہوں نے اپنی
نظرت کی شورشوں اور طوفانی کیفیتوں کو ضبط و تنظیم کے ایسے سانچوں
میں ڈھالا جس میں نہ صرف ان کی طبعی شورشیں اور شدتیں آسودہ ہو سکیں
بلکہ دوسری طرف لہا فتنوں کا موزوں رنگ بھی اکھڑ آیا، جذبات کے اس
طوفانی سمندر میں کسی اٹکاؤ، کسی لگاؤ، کسی بندھن اور کسی لنگر کی ضرورت
ہوتی ہے، اور اسی لئے زندگی کسی مقصد کے بغیر بسر نہیں کی جاسکتی،
ابوالکلام کی تسکین ایک خشک اور نا آشنائے شورش مقصد سے نہ ہو سکتی
تھی، انھیں ایسے مقصد کی ضرورت تھی، جو اضطراب کے انگاروں پر
دب کر رہا ہو، جو ان کے اندر شورش و سرستی کا ایک تپ رہی دے جس کے

دامنِ ناز کو بکڑنے کے لئے وہ ہمیشہ اپنا گریبان وحشت جاک کرتے رہیں، یہ ایک ایسا بلائے جان مقصد ہو جس کے پیچھے انھیں دیوانہ وار دوڑنا پڑے جو دوڑنے والوں کو ہمیشہ نزدیک بھی دکھائی دے اور ہمیشہ دور بھی ہوتا ہے نزدیک اتنا کہ جب چاہیں ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیں، دور اتنا کہ گردِ راہ کا بھی سراغ نہ پاسکیں کیونکہ زندگی کا مہرہ انھیں کو مل سکتا ہے جو اس کی شیرینیوں کے ساتھ اس کی تلخیوں کے بھی گھونٹ پیتے ہیں جو ایک ہی طرح کی صبحوں اور ایک ہی طرح کی شاموں میں نہ بسر ہو یا نہ کاہرہ انھیں کو مل سکتا ہے جو کھونا بھی جانیں، اس لئے کہ زندگی کی حقیقت اضطراب ہے اور سکون موت کو کہتے ہیں۔ اس لئے کہ زندگی مختصر سہی، اسی مختصر زندگی کو بسر کرنے کے لئے کیا کیا جتن نہیں کرنے پڑتے، کتنے صحراؤں کو طے کرنا پڑتا ہے، کتنے سمندروں کو لانگنا پڑتا ہے، کتنی چوٹیوں سے کودنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے آتش و پنبہ کا افسانہ اور برق و خرمین کی کہانی مکمل ہوتی ہے، اور ابوالکلام کی زندگی اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھی، وہ لکھتے ہیں :

”اپنی سرگزشت و زوئاد عمر لکھوں تو کیا لکھوں؟ ایک نمود غبار و جلوه سراب کی تارِ سخنِ حیاتِ قلم بند ہو تو کیونکر ہو؟ دیا میں حجاب تیرتے ہیں، ہوا میں غبار اُرتا ہے، طوفان نے درخت گرا دئے، سیلاب نے عمارتیں بہا دیں، عنکبوت نے اپنی پوری زندگی تعمیر میں بسر کر دی، ہر غ آشتیاں پرست نے کوئے کوئے سے تنکے جمع کئے، خرمین و برق کا معاملہ آتش و شبنم کا افسانہ، ان سب کی سرگزشتیں لکھی جاسکتی ہیں تو کچھ لیجئے“

میری پوری سوانح عمری بھی انہیں میں مل جائے گی، نصف
افسانہ امید اور نصف ماقیم یا سہ :

اور شاید یہی درہم ہے کہ ”خوش رہو اور خوش رہنے دو“ کے مقولے پر عمل
کرنے کے باوجود ان کی طبیعت ایک دائمی درد مندی، اور دل شکناری
سے بہرہ مند ہے۔ قلعہ احمد نگر کی اسیری کے دوران میں بار بار ان کی نگاہیں
اس قبر کی طرف اٹھتی ہیں جو احاطہ کی شمالی کنارے پر واقع ہے، وہ
لکھتے ہیں :

”احاطے کے شمالی کنارے میں ایک پرانی قبر ہے، نیمہ کے
ایک درخت کی شاخیں اس پر سایہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
مگر کامیاب نہیں ہوتیں، قبر کے کنارے ایک چھوٹا سا طاق ہے،
طاق اب چراغ سے خالی ہے مگر محراب کی رنگت بول رہی
ہے کہ یہاں کبھی ایک دیاجلا کرتا تھا۔“

اسی گھر میں جلایا ہے چراغ آرزو برسوں

..... سجان اللہ اس روزگار خراب کی ویرانیاں بھی اپنی
آبادیوں کے کمرے رکھتی ہیں، اس پرانی قبر کو ویران بھی ہونا
لگتا تو اس لئے کہ یہی ہم زندانیانِ خرابی کے شور و ہنگامہ
سے آباد ہوئے۔“

یہ بھی نہیں بلکہ جب وہ اپنی اہلیہ کے انتقال کی روح نرسا خبر سنتے ہیں تو
اس قبر سے ایک نئی طرح کا افس پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے
خط میں تحریر کرتے ہیں :

”میں احاطے کے اندر ایک پرانی قبر ہے، نہیں معلوم کس کی ہے، جب سے آیا ہوں سیکڑوں مرتبہ اس پر نظر ڈال چکی ہے، لیکن اب اسے دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے ایک نئی طرح کا آتش اس سے طبیعت کو پیدا ہو گیا ہے کل شام کو دیر تک اسے نکار رہا، اور منعم بن نویرہ کا مرثیہ جو اس نے اپنے بھائی مالک کی موت پر لکھا تھا بے اختیار یاد آ گیا۔“

درد مندی اور دل دوزی، عشق مفرط کی اسی آتش بیاک کے اندر سے آگ بھڑکی ہے جس کو ان کی عالی فطرت نے کل پرکھ کر دیکھا اور دیکھا، علی سردار جعفری نے ٹھیک ہی لکھا ہے:

”وہ پرانی کئے دل کی تیش لے کر اٹھے اور شمع کے دل کا گداز بن گئے یہ آگ مولانا کو شفق کے رنگ میں بھی دکھائی دی، اور بھولوں کے نقش و نگار میں بھی، اسے انھوں نے عارض محبوب میں بھی پایا اور لہائے وطن کے پیر میں بھی، اور وہ ہمیشہ اسی آگ کی طرف لپکتے۔“

در اصل ان کی طبیعت کا بنیادی خمیر ہی عشق و جنوں کی شور و شعلوں سے بھڑکتا تھا، عشق کی یہ تیغ جگر و ارطع انسانی کے ایک بے غرض جزو کی حیثیت سے ان کے خمیر میں داخل ہو گئی تھی، جس کو علم و کلام کے نیام نے چھپا رکھا تھا، اور اسی نے ان کی طبیعت کو ایک دائمی درد مندی، سرشاری اور دل فکاری سے آشنا کر دیا، جس کا اظہار انھوں نے کئی جگہ غبارِ خاطر

کے صفحہ پر کیا ہے مگر ان کی اس دل دوزی اور دل نگاری کا کوئی عذارتہ
 پر مردگی نہ اٹھالیت، افسردگی و تنگی سے نہیں ہے، اس لئے زندگی کے جن
 دہانسر کے تھے وہ دواہانہ : درڑے اس کے کانٹے ڈامن سے اُلٹھے
 اور تانوں میں چبے و فرزند، لیکن مقصد کی غلش جو پہلوئے دل میں چھیتی رہی
 اس نے کبھی اس بات کا موقع ہی نہ دیا کہ دامن کی خبر لی جائے، یا زخمی
 تلواروں کی، ان کی زندگی کا بوجھ اٹھا کر کانٹوں کے فرش پر دوڑا دیا،
 اس لئے کہ یہ تقاتل دیا دھنل کے فرش پر چل کے پورے نہیں کھینچ
 جاسکتے تھے، مولا نا لکھتے ہیں :

”کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھولوں کی سیج پر لوٹتے ہیں اور راحت نہیں
 پاتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کانٹوں پر نہ روڑتے ہیں اور اس کی ہر چھین سے
 راحت و سرور کی ایک نئی لذت پانے لگتے ہیں۔۔۔۔۔ راحت دائم کا احساس
 ہمیں باہر سے لا کر کوئی نہیں دیا کرتا یہ خود ہمارا ہی احساس ہے جو کبھی نرم
 لگاتا ہے، کبھی مرہم بن جاتا ہے طلب و سعی کی زندگی بجائے خود زندگی
 کی سب سے بڑی لذت ہے بشرطیکہ کسی مطلوب کی راہ میں ہو۔“

جب دوسرے کام جو بیوں اور خوش وقتوں کے پھول جن رہے تھے، انھوں
 نے تناؤں اور حسرتوں کے کانٹوں کا انتخاب کیا اور اسی جام کی سرشاری
 میں زندگی بھر بے خود رہے، وجہ محض یہ تھی کہ زندگی کی ناگواریوں کو گوارا
 بنانے کے لئے مقاصد کے سوز دردوں نے انھیں سہارا دیا تھا، اور
 مذہب نے تسکین، ایسی تسکین جو سنبی نہ تھی بلکہ ایجابی تھی، مذہب نے انھیں
 یہ بتلایا تھا کہ زندگی ایک فریضہ ہے جسے انجام دینا چاہئے، ایک بوجھ ہے

جسے اٹھانا چاہیے، مصائب و ابتلا کے گہرے اور تاریک طوفانوں کے درمیان مذہب کی ایک روشن اور نورانی قندیل بھی فروزاں تھی جس کی کمزریاں انھیں سکون و طماننت بخش رہی تھیں۔ انھوں نے کبھی اپنے دل کو مرنے نہ دیا، کوئی حالت ہو، کوئی جگہ ہو اس کی تڑپ کبھی دھیمی نہ پڑی وہ جانتے تھے کہ زندگی کی ساری رونقیں اسی سیکرہ خلوت کے دم سے ہیں، یہ اچڑا اور ساری دنیا اچڑ گئی، اسی لئے اس دنیا کو قائم و دائم رکھنے کے لئے وہ طرح طرح کی تدابیر اختیار کرتے ہیں، کبھی وہ طبیعت کی افسردگیوں کا چائے کے گرم جاموں سے علاج کرتے ہیں، کبھی آسمان کی بے داغ نیلگوئی اور سورج کی بے نقاب درخشندگی کا جی بھر کر نظارہ کرتے ہیں اور بڑی دل کا درجہ کھل دیتے ہیں کیونکہ ”گوشہ ہائے خاطر افسردگیوں اور گرفتاریوں سے کتنے ہی غبار آلود ہوں، لیکن آسمان کی کشادہ پیشانی اور سورج کی چمکتی ہوئی خندہ رومی دیکھ کر ممکن نہیں کہ اچانک روشن نہ ہو جائیں۔“

کارخانہ وجود | اور ۱۸ اکتوبر کے دو خطوط میں یکایک مولانا کا ذہن خدا کی ہستی اور کارخانہ وجود کے معنی کو حل کرنے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، زندگی اور حرکت کا یہ کارخانہ کیا ہے اور کیوں ہے اس کی کوئی ابتدا بھی ہے یا نہیں، یہ کہیں جا کر ختم بھی ہو گا یا نہیں؟ خود انسان کیا ہے، یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ انسان کیا ہے تو خود یہ سوچ اور سمجھ کیا چیز ہے، یہ تمام مسائل ان کی تیجہ کو اپنی جانب مبذول کرتے ہیں، وہ اس گورکھ دھند سے کی مرتبہ اس قفل

ابجد کو کھولنا چاہتے ہیں، انسان نے جب سے جوش و آگہی کی آنکھیں کھولی ہیں،
 اس معجزہ کا حل ڈھونڈ رہا ہے لیکن اسرارِ ازل کا کچھ سراغ نہ پاسکے۔ غلامِ ہندوؤں
 کی تجربہ گاہ میں ہزاروں باتیں معلوم کر لیتی ہیں، مگر اس غمن میں قدم قدم پرستے مرتے
 اور نئے سوالات سامنے آتے ہیں، ایک پردہ ہٹتا ہے تو دوسرے پردے کا منظر
 سامنے آجاتا ہے اور ایک راز حل ہوتا ہے تو دوسرے راز چھلک کر سامنے
 آگتے ہیں، علم کی ساری کدو کاوش کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلتا کہ راجہ
 گتھیاں بھتی ہیں تو نئی نئی گتھیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جین اسی کے ساتھ
 ساکتہ ہی سے اندر ایک نہ بکنے والی پیاس بہر وقت گتھیاں نکالتی رہتی ہے۔ اس
 مقامے ہستی کا کوئی حل چاہتی ہے، یورپ اور امریکہ کے مفکرین اور دوسری
 جنگ عظیم کے قبل اس دھوکے میں پڑے ہوئے تھے کہ اس مسئلے پر کس شخص بشر
 حل کی ضرورت نہیں جنگ کے بعد حیران و سراسیمہ نظر آتے ہیں اور وہ قریب
 اور دہرہ دہری کے مسئلے پر اندر سے غور و خوض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مہو
 کے نزدیک عقل کے سہارے اور علم کی روشنی البتہ حل فراہم کرنے سے قاصر
 ہیں جو اس اُلجھاؤ کے سہارے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ برخلاف اس کے
 کائنات کے تمام اعمال و مظاہر اور نظام رہبریت کا موجود ہونا ہر انسان
 کو وجدانی طور پر یقین دلاتا ہے کہ ایک صاحبِ ادراک و ارادہ قوت
 پس پردہ موجود ہے۔ اور جب یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے
 تو صورتِ حال یک قلم منقلب ہو جاتی ہے اور ایسا معلوم ہونے لگتا ہے
 جیسے ہر سوال نے اپنا جواب پایا ہو اور ہم اندھیرے سے نکل کر یکایک
 جالے میں آکھڑے ہوئے ہوں، مولا کہتے ہیں :

”فلتر کائنات میں ایک کمال مثال (۲۲۴ ص ۲۲۴) کی نموداری

ہوتی ہے، ایسی مثال جو عظیم بھی ہے اور جمالی بھی اس کی عظمت
 ہمیں مرعوب کرتی ہے، اس کا جان ہم میں محویت پیدا کرتا ہے
 پھر کیا ہم فرض کر لیں کہ فطرت کی یہ نمود بغیر کسی پیرہ کس
 (INTELLIGENT) قوت کے کام کر رہا ہے؟ ہم چاہتے
 ہیں کہ فرض کر لیں مگر نہیں کر سکتے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایسا
 فرض کر لینا ہماری دماغی خود کشی ہو گئی ہے۔

مولانا نے اس مسئلے پر انسان کی اس خواہش سے بھی دلالت کی ہے کہ اسے
 لا محدود بلند یوں کا ایک باہم رفعت چاہئے جس کی طرف وہ برابر دیکھتا رہتا
 ہے اور جو اسے ہر دم بلند سے بلند تر ہونے کا اشارہ کرتا ہے، مولانا کے
 نزدیک بلندی کا یہ نصب العین خدا کی ہستی کے تصور کے سوا اور کیا ہو سکتا
 ہے کہ انسان عنان سر کے درجے سے بلند ہو کر نباتاتی زندگی کے درجے میں آیا،
 نباتات سے بلند ہو کر حیوانی زندگی کے درجے میں پہنچا، اور پھر حیوانی مرے
 سے اڑ کر انسانیت کی شاخ بلند پر اپنا آشیانہ بنایا، اب وہ اس بلندی
 سے پھر نیچے کی طرف نہیں دیکھ سکتا، مولانا لکھتے ہیں :

”اس کے اور پر اجرام سماوی کی موجودات پھیلی ہوئی ہیں لیکن
 ان میں بھی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس کے لئے نصب العین
 بن سکے، وہ سورج کو اپنا نصب العین نہیں بنا سکتا، وہ چمکے ہوئے
 ستاروں سے عشق نہیں کر سکتا، سورج اس کے جسم کو گرمی بخشتا
 ہے لیکن اس کی مخفی قوتوں کی آواز اس کو گرم نہیں کر سکتا، ستارے

اس کی اندھیری راتوں میں قندیلیں روشن کر دیتے ہیں لیکن
اس کے دل و دماغ کے سماں خاتمے کو روشن نہیں کر سکتے پھر
وہ کون سی ہستی ہے جس کی طرف وہ اپنی بلند پروازیوں کے لئے
نظر اٹھا سکتا ہے..... بلندی کا یہ نصب العین خدا کی
ہستی کے تصور کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟

ان کائنات جہانے کا مطالبہ انسان کی ہستی کا ایک فطری مطالبہ ہے اور اس کا
جواب خود اس کی ہستی کے اندر موجود ہے اور یہ جواب خدا کی ہستی پر
مبنی کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔

۸ اراکتہ بر ۴۲ کے خط میں مولانا نے اپنا رخ اسی سلسلہ کے ذریعہ
پیش روؤں کی جانب پھیر دیا ہے، انہوں نے اس سوال پر غور کیا ہے کہ آخر
شیوں انسان خدا کے ماورائے عقل اور غیر شخصی تصور پر قانع نہ رہ سکا
اور کسی نہ کسی شکل میں اپنے فکر و احساسات کے مطابق ایک شخصی تصور پیدا
کرنا رہا، اس کی وجہ بھی محض یہی ہے کہ انسان کی فطرت کو بلندی کے ایک
نصب العین کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی پیاس بغیر ایک شخص اور
علائقہ کو از تصور کے بچو نہیں سکتی، مولانا فرماتے ہیں :

”حقیقت کچھ ہی ہو، لیکن یہ تصور کبھی اس کے سامنے آئے گا
تو شخص کی ایک نقاب چہرے پر ضرور ڈال لے گا، یہ نقاب
کبھی بھاری رہی، کبھی ہلکی ہو گئی، کبھی ڈالنے والی رہی، کبھی
بھانسنے والی بن گئی، لیکن چہرے سے اتر ہی نہیں، اور

میں سے ہمارے دیدہ صورت پرست کی دراندگیاں شروع ہو گئیں۔

اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد مولانا نے وحدت الوجود کے فلسفہ پر روشنی ڈالی ہے جس نے ہندوستان سے نکل کر یونان اور اسکندریہ کو بھی متاثر کیا یہ صحیح ہے کہ یہ عقیدہ حقیقت کے تصور کو ہر طرح کے تصویری تشخصات سے منزہ کرنا ہے مگر مصیبت یہ ہے کہ اس تصور کے ساتھ صفات متشکل نہیں ہو سکتیں، اندر ہوئی کبھی ہیں تو تعینات اور منطابہر کے اعتبار سے نہ کہ ذات مطلق کی ہستی کے اعتبار سے۔ اسی طرح یہودیوں نے خدا کو ایک ظاہر و باہر ہشتا کی صورت میں دیکھا اور اسرائیل کے گھرانے سے اس کا رشتہ ایسا ہوا جیسا ایک غور شوہر کا اپنی بہتی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، مسیحیت نے شہر کی جگہ باپ کو دیکھا مگر اسلام نے اپنے عقیدے کی بنیاد تشریحہ رکھی اور کیسے کہ مثلاً شے میں تشبیہ کی ایسی عام اور قطعی نفی کر دی کہ ہمارے تصور کی تشخص کے لئے کچھ بھی نہ رہا، مولانا لکھتے ہیں:

”تاہم انسان کے نظارہ تصور کے لئے اسے بھی صفات کی ایک صورت آرائی کرنی ہی پڑی اور تشریحہ مطلق نے صفاتی تشخص کا جامہ پہن لیا۔۔۔۔۔ اور پھر صرف اتنے ہی پر معاملہ نہیں رہا، جا بجا محاذات کے جھرو کے بھی کھولنے پڑے۔“

در اصل غیر صفاتی تصور انسانی دماغ کو پکڑ نہیں سکتا اور بقول مولانا ”طلب اسے ایسے مطلوب کی ہوئی جو اس کی پکڑ میں آ سکے، وہ ایک ایسا جلوہ مجبوی چاہتا ہے جس میں اس کا دل اٹک سکے، جس کے حسن گریزاں کے پیچھے

والہانہ دوڑ سکے، جس کا دامن کبریائی پکڑنے کے لئے اپنا دست بجز و نیاز
 بڑھا سکے، جس کے ساتھ اند و نیاز و محبت کی راتیں بسر کر سکے جو اگرچہ زیادہ
 سے زیادہ بلندی پر پہنچیں پھر بھی اسے جھانک لگائے تاکہ رہا ہو جائے،
 اس کے بعد اس ضمن کے اور کئی سوالات مولانا کے ذہن میں اپنا سر اٹھالے
 ہیں، اگر یہاں مادہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے تو پھر مرتبہ انسانی میں ابھرتے
 والی وہ قوت جسے ہم فکر و ادراک کے نام سے پکارتے ہیں، کیا ہے، کس
 انگلیٹھی سے یہ چنگاری اُڑی؟ اور پھر خود وہ صورت حال جسے ہم نشو و ارتقا
 سے تعبیر کرتے ہیں کیا ہے اور کیوں ہے، یہ تمام باتیں، یہ نشو و ارتقا ایک معین طے
 شدہ ہم امنگ اور منظم، ارتقائی تقاضہ ہے جو تمام کائنات و مہستی پر
 بھایا ہوا ہے، اور اسے کسی خاص رخ کی طرف اٹھائے اور بڑھائے
 لئے جارہا ہے، فطرت و وجود میں رفعت طلبیوں کا تقاضا یقیناً کسی بارخا
 کی موجودگی کا ثبوت ہے، یہ بالا خانہ اور یہ مقام نظر، مولانا کے نزدیک
 اس سے بلند تر ہے کہ عقلی نظر و تعلیل سے اس کی نشاں آرائی کی جائے
 وہ مادر اسے محسوسات ہے اگرچہ محسوسات معائنہ نہیں، وہ ایسی
 آگ ہے جو دیکھی نہیں جاسکتی البتہ اس کی گرمی سے بھتا پ لئے
 جاسکتے ہیں، مولانا لکھتے ہیں :

”یہ سچ ہے کہ یہ راہ محض استدلالی ذریعہ علم سے ملے نہیں کی
 جاسکتی، یہاں کی اصل روشنی کشف و مشاہدہ کی روشنی ہے، لیکن اگر ہم
 کشف و مشاہدہ کے عالم کی خبر نہیں رکھنی چاہتے جب بھی حقیقت
 کی نشانیاں اپنے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں اور اگر غور کریں تو

خود ہماری ہستی ہی سرتاسر نشانِ راہ ہے۔“

مولانا کے یہ دونوں خطوط، نفسِ موضوع اور طرزِ تحریر دونوں کے اعتبار سے ترجمان القرآن کے حواشی معلوم ہوتے ہیں اور ان میں بارہا ان الفاظ اور جملوں کی تکرار سنائی دیتی ہے جو ترجمان القرآن جلد اول میں بہمنِ تفسیر سورۃ فاتحہ اور جلد دوم میں بہمنِ تفسیر ولا تقربوا للہ الامثال بیان کئے گئے ہیں، مولانا کی طرزِ تحریر موضوع کے مزاج کے اعتبار سے ہمیشہ بدلتی رہتی ہے اور یہ دونوں خطوط غبارِ خاطر کے عام رنگ سے الگ ہو کر ترجمان القرآن کے رنگ سے زیادہ ہم آہنگ نظر آتے ہیں اور وہی باتیں جو ترجمان القرآن میں تفصیل کے ساتھ آئی ہیں یہاں پر اختصار کے ساتھ موجود ہیں ہم ذیل میں ترجمان القرآن اور ان خطوط کے اقتباسات پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، دونوں میں کس قدر مماثلت ہے، مولانا تنزیہیہ اور تعطیل کا فرق بتلاتے ہوئے ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں:

”بلاشبہ ادنیٰ شد تنزیہیہ کی ”نیتی نیتی“ کو بہت دور تک بے گئے
لیکن عملاً ”نتیجہ کی نکلا“ یہی نہ کہ ذاتِ مطلق (برہما) کو ذاتِ شخص
(ایشورہ میں) اتنا بے بغیر کام نہ چل سکا۔“

یہی بات غبارِ خاطر میں یوں بیان ہوئی ہے:

”ہندوستان کے ادیانیشدوں نے نفیِ صفات کی راہ اختیار کی
اور تنزیہیہ کی ”نیتی نیتی“ کو بہت دور تک بے گئے لیکن بھروسہ
اسی ہندوستان کو اپنی پیاس اس طرح بجھانی پڑی کہ نہ صرف
برہما (ذاتِ مطلق) کو ایشورہ (ذاتِ متصف و شخص) کی نمود

دیکھنے لگے۔

سی طرح یہودی قصہ رشتہ خدا کا ذکر کرنے پر توجہ توجہان القرآن میں لکھتے ہیں :-
"خدا کا انسان سے رشتہ اس نوعیت کا رشتہ ہوا جیسے ایک شوہر
کا اپنی بیوی سے ہوتا ہے، شوہر نہایت غیور ہوتا ہے وہ اپنی بیوی
کی ساری خطائیں معاف کر دے گا لیکن یہ جو مومن نہ کرے گا
کہ اس کی محبت میں کسی دوسرے مرد کو شریک کرے۔"
غبار خاطر میں یہی بات اس انداز میں آئی :

"اسرائیل کے گھرانے سے اس (خدا) کا رشتہ ایسا ہوا جیسا ایک
غیر شوہر کا اپنی چھٹی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، شوہر اپنی بیوی
کی ساری خطائیں معاف کر دے گا مگر اس کی بے وفائی، کبھی
معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی عزت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی
محبت کے ساتھ کسی دوسرے کی محبت شریک ہو۔"

ان اقتباسات کا تقابلی مطالعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ان دونوں
طوط میں ترجمان القرآن کے ایک مخصوص موضوع کا اعادہ کیا گیا ہے، اور
ملوں کی ساخت، الفاظ کے انتخاب میں بھی کوئی خاص اضافہ نہ ہو سکا ہے
خدا کے وجود پر ہی طریقہ استدلال استعمال کیا گیا ہے جو انسان کے فطری
بدان و فطرت کا پورا پورا اظہار ہے، اگر یہ وجدان بیدار ہو گیا تو کھراشات تدعا کے
بے محنت و آفرینہ کی ضرورت نہ ہوگی، خود اس کا وجدان ہی اسے مدعا تک پہنچا
دے گا، انسان کی فطرت ہی انسان پر محبت ہے۔

تذواین ٹل کی کتاب پیر یو یو | ۲۵ دسمبر ۱۹۲۳ء کا مکتوب ایک فرانسیسی
مجاہد نے آں وہ تذواین ٹل کی اس

یادداشت کا ریویو ہے جس میں پانچویں صلیبی حملے کی سرگزشت بیان کی گئی ہے
مولانا کے بیان کے مطابق یہ کتاب ایک رفیق زنداں سے ان کو ملی تھی اور
بہت عرصے کے بعد انھیں اس کتاب کو دیکھنے کا پھر اتفاق ہوا تھا، اس کتاب
کے مصنف نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ سینٹ لوئس شاہ فرانس کے ہمراہ گزار
تھا، وہ جب شاہ فرانس کے ساتھ روانہ ہوا تھا تو اس کی عمر پچاسی برس کو

تھی اور جب اس نے اپنی کتاب MEMOIRS OF THE CRUSADES
مرتب کی تو اس کی عمر پچاسی برس کی ہو چکی تھی اور صلیبی حملے کے واقعات پر
پچاسی سال کی مدت گزر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے بیانات
جہاں تک واقعات جنگ کا تعلق ہے عام طور پر صحیح اور قابل اعتماد سمجھے
جاتے ہیں، اس نے مسلمانوں کے دینی عقاید و اعمال کے بابت جو بیانات
دئے ہیں وہ کچھ اور مہری حکومت اور اس کے ملکی اور فوجی نظام کے بارے میں
جو کچھ لکھا ہے وہ زیادہ صحیح ہیں، اس مکتوب میں مولانا نے خصوصیت سے
ساتھ ایک واقعہ کا تذکرہ کیا ہے، جس کا راوی یہی تذواین ٹل ہے۔
اس نے ایک شخص (VEVOZA BREYAN) کا ایک واقعہ بیان کیا ہے
لوئی کے ایک سفیر کے ہمراہ سلطان دمشق کے پاس بلورہ مندرجہ بھی گیا تھا۔
نے لکھا ہے :

”لابرتان کورائے میں ایک مسلمان بڑھیا عورت ملی اس کے ہاتھ
ہاتھ میں ایک برتن آگ کا تھا، بائیں ہاتھ میں پانی کی صراحی تھی،
لابرتان نے اس عورت سے پوچھا : ”یہ چیزیں کیوں اور کہاں

لے جا رہی ہو یا عورت نے کہا ”میں چاہتی ہوں اس آگ
 سے جنت کو جلا دوں اور پانی سے جہنم کی آگ بجھا دوں تاکہ پھر
 دونوں کا نام و نشان باقی نہ رہے لا بد تان نے کہا ”تم ایسا
 کیوں کر ناچ رہی ہو؟“ اس نے جواب دیا ”اس لئے تاکہ
 کسی انسان کے لئے اس کا موقع باقی نہ رہے کہ جنت کے لالچ
 اور جہنم کے ڈر سے نیک کام کرے پھر وہ جو کچھ کرے گا صرف خدا
 کی محبت کے لئے کرے گا“

ہو بہو بی علی اور بی قتل دوسری صدی ہجری کی مشہور مصنفہ حضرت رابعہ
 بصریؒ کے ساتھ منقول ہے، مولانا نے اس بابت پر تعجب کا اظہار کیا ہے اور
 یہ سوال اٹھایا ہے کہ دوسری صدی ہجری کی رابعہ بصریہؒ کا یہ فتوہ کسی عرب
 سائوی ہجری کی ایک زبان پر طاری ہو گیا، کیا یہ ممکن افکار و احوال
 کا توارد ہے یا تکرار اور نقالی ہے؟ یا پھر راوی کی افسانہ تراشی؟ مولانا نے
 اس سوال کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی بحث کی ہے اور سر ممکن نو جامع پر
 روشنی ڈالی ہے، اسی طرح ایک دوسرا واقعہ جرنل ابن وریل نے لکھا ہے
 وہ دمی اولڈ بین آف دی ماؤنٹین کی سفارت ہے، مولانا نے اس کو
 بھی اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے، شیخ الجہاں کا لقب سب سے پہلے حسن بن
 صباح نے اختیار کیا اور پھر اس کا ہر جانشین اس لقب سے پکارا جانے
 لگا، فرقہ بالسنہ کی دعوت کا یہ عجیب و غریب نظام، تاریخ عالم کے غرائب
 حوادث میں سے ہے، یہ بغیر کسی شک و شبہ کی حیثیت کے تقریباً ڈیڑھ سو برس
 تک قائم رہا، اور مغربی ایشیا کی تمام طاقتوں کو اس کی ہولناکی کے سامنے
 جھکنا پڑا۔ مولانا لکھتے ہیں :

”اس نے یہ اقتدار فوج اور مملکت کے ذریعہ حاصل نہیں کیا بلکہ یہ غیر
 ذرا بیوں کے بے بنیاد قاتلانہ حملے تھے جنہوں نے اسے ایک نئی بلندی
 طاقت کی حیثیت دے دی تھی، وقت کا کوئی بادشاہ کوئی وزیر
 کوئی امیر کوئی سربراہ اور وہ انسان ایسا نہ تھا جس کے پاس
 اس کا یہ اسرارہ خیر نہ پہنچ جاتا ہو اس خیر کا یہ یونین اس
 بات کی کسی علامت تھی کہ اگر شیخ ابجیاں کی فرمائش کی تعمیل
 نہیں کی جائے گی تو بلا تامل قتل کر دئے جائے گے۔“

مولانا نے ڈو ایبن ویل کے اس بیان کی تصدیق نہ کی ہے کہ شیخ
 ٹمپل اور ہاسٹیل کو ایک سالہ قید بعد خراج ادا کرنا تھا، کیونکہ وہ اس
 قاتلانہ حملوں سے بالکل نڈر تھے اور انھیں کے اثرات کی بنا پر انھیں
 بادشاہ کے پاس دوستانہ خطوط اور تحائف لے کر اس کے سفیر کے ساتھ
 جیل کی یہ روایت مولانا کے نزدیک محض نظر ہے اس لئے کہ عرب مورخین
 قلم کھانے والے اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ اور یہاں یہ قرآن کی بات کہ
 نہیں کرتے۔ اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرنے کے بعد مولانا
 نے خود ڈو ایبن ویل کے بیانات کی توجہ کی ہے اور مسئلہ کو حل کرنے
 کوشش کی ہے کہ شیخ ابجیاں کون تھا، اسی سلسلہ مباحث میں مولانا
 ڈو ایبن ویل کی لکھی ہوئی ان باتوں کی تردید کی ہے جو اس نے مسلمان
 کے دینی عقائد اور اعمال کے بارے میں لکھی ہیں اور جن کا خلاصہ
 کے کھیسائی حلقے اور اس کے ذاتی تعصبات میں مولانا کا یہ غلط

علمی اور تحقیقی طرزِ تحریر میں لکھا گیا ہے، اس میں نہ تو جایجا اشیاء کا استعمال ہوا ہے اور نہ قرآنی آیات کا سہارا لیا گیا ہے بلکہ شروع سے آخر تک مسلسل اور مدلل گفتگو مسائلِ زیرِ غور اس کے مباحث اور متعلقات سے مملی ہے اس میں ان کے اصلی طبعی رنگ کا عمل دخل کم اور ان کے اکتسابی رنگ کی جھلک زیادہ نمودار ہے۔

انسانی ادب | اسی طرز سے ۹ جنوری ۱۹۴۳ء کا وہ مکتوب جس میں مولانا نے انسانی ادب پر تفصیلی بحث کی ہے اپنے علمی موضوع اور طرزِ تحریر کی بنا پر اپنی جانبِ برتری اور مہذبوں کرا تا ہے مولانا کا ذہن اس موضوع کی جانب کس طرح مبذول ہوا اس کی بابت مولانا کا بیان ملاحظہ فرمائیے :

”کل ایک زیرِ سوید کتاب کا ایک خاص مقام لکھنا تھا، بحیثیت کی مناسبت سے قول مندرجہ (فقلت لہا) ”ما ذنبت قالت مجذبت وجود ذنب لا یفاس بعد ذنب“ صدیقہ من ہیں تازہ ہو گیا اور اس وقت حسب معمول صبح کو لکھنے بیٹھا تو بے اختیار سامنے آکھڑا ہوا، آئیے، آج ٹھوڑی دیر کے لئے رک کر اس معاملہ پر غور کر لیں۔“

اپنی ذاتی دنیا سے نکل کر علم و فن کا کوئی مبحث کسی فلسفیانہ غور و فکر کی کوئی کائناتِ شیعہ کا کوئی نیا نظریہ نہایت دلچسپ کی واردات کو موضوعِ سخن بنالینا مولانا کے لئے وہ سورتِ حال ہے جسے وہ ”تھریس“ کی اصطلاح سے تعبیر کیا

کرتے ہیں، انھوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اگر گاہ گاہ وہ اس
تخمیں کا موقع نہ نکالتے رہیں تو ان کا دماغ بے کیفیت اور خشک مشغولیوں
کے بارے سے تھک کر معطل ہو جائے، وہ سچا اپنے گرد و پیش کی دنیا سے
نکل آئیں گے، اور ایک انقلابی تحول کے ساتھ اپنے آپ کو علم و فن کے حصار
میں لے لیں گے، اجمل خاں نے مولانا کے مزاج کی ایک واضح کیفیت کی نشاندہی
اس وقت کی جب انھوں نے یہ لکھا کہ :

” انھیں اپنی طبیعت کے انفعالات پر غالب آنے اور اپنے
آپ کو اچانک بدل لینے کی جو غیر معمولی قدرت حاصل ہو گئی
ہے وہ فی الحقیقت ایک حیرت انگیز بات ہے۔“

وہ بڑی آسانی کے ساتھ سیاسی ہنگاموں سے محض موڑ کر شعراء ادب کی دنیا میں
پناہ لے لیتے تھے، سنجیدہ موضوعات سے ہٹ کر پھلکے موضوعات کی طرف آجاتا،
اور ہلکے پھلکے موضوعات کو چھوڑ کر سنجیدہ علمی، ادبی، مذہبی اور تحقیقی مضامین
کی طرف تمام تر سنجیدگی کے ساتھ مائل ہو جاتا ان کے لئے ایک معمولی واقعہ
تھا، انھوں نے اپنے جذبات و احساسات پر قابو پا لینے کا اتنا زیادہ
ریاض کیا تھا کہ شدید سے شدید خارجی واقعات ان کے معمولات پر اثر
ڈالنے سے قاصر رہتے تھے، وہ بے ہمت عثماني کا شوق اور آگ کے شعلوں سے
تشنگی بچھانے کی خواہش، نقطہ انجناد کا جاٹا اور آتش دان میں بھڑکتے
ہوئے لکڑی کے بڑے بڑے کندوں کے شعلے، ان کے مزاج کے
دور رخ نہیں بلکہ ایک ہی رخ کی تصویریں تھیں، تضادات میں ہم آہنگی اور
تصادفات میں ربط و باہمی کی تلاش ان کے روحانی مزاج کی عکاسی کرنے

کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے جذبات و احساسات پر اختیارات کی
 نشان دہی بھی کرتے ہیں۔ ۱۹۴۳ء کا خط ذاتی مراقبات،
 انتد طبع اور حبیبی چار کے تذکرے پر ختم ہوتا ہے اور دو دن کے بعد بغیر
 کسی تنہید کے وہ انا یعنی ادب اور اس کے متعلقات سے بحث کرنے
 لگتے ہیں۔ سارا ماحول بکا یک بدل جاتا ہے بے تکلفی کی وہ بزم و در ذاتی
 اعتراضات کا وہ سلسلہ جو گزشتہ خط میں ملتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور تمام تر
 علمی و ادبی سنجیدگی کے ساتھ ان کا وہی قلم ایک علمی مسئلہ کے اندر پر اپنے
 خیالات کا اظہار کرنے لگتا ہے پوری نفاذ بدل جاتی ہے نہ صبح کی جنبش
 طرب باقی رہ جاتی ہے اور نہ احوال و کوائف کی عکاسی اور وہ تمام تر
 سنجیدگی کے ساتھ انا یعنی ادب اور اس کے متعلقات پر خامہ فرسائی کرنے
 لگتے ہیں یہ موضوع چونکہ خود ان کے مزاج کے مطابق تھا اس لیے اس کا
 تجزیہ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں لکھا جا چکا ہے ان کے ذہن و دماغ کے
 وہ بکول پر روشنی بکھیرتا ہے وہ خود اپنے دور کا سب سے بڑا لکھنے والا
 غمیر نایاب و غمیر خاص کے سارے پردوں میں ان سے غمیر متکرم کی
 پر چھایا میاں جیتا بکھرتی نظر آتی ہیں چنانچہ وہ ایک علمی و ادبی مسئلہ
 سے لے کر فلسفہ و اخلاق کے مذہب و تائید و ردی کے مختلف موضوعات
 کے ہر گوشہ ہر جہانی انداز سے بحث کر ڈالتے ہیں ان نیت ان کے نزدیک
 فکری و ادبی کا ایک قدرتی سرچوش ہے جسے دبایا نہیں جاسکتا اور اگر
 کوئی اسے دبانا چاہتا ہے تو اور زیادہ ابھرنے لگتی ہے۔ البتہ صدر سخن
 کا لامبہ قسیدہ ابو فراس حمدانی کا لافانی راسیہ، ابن سناء اللہ کے شعر
 فردوسی کا یہ اذکار کہ "عجم زندہ کدوم بدین فارس" "تل و دمن ہیں زمین کے پنے

متعلق اشعار اور اسی طرح کے دیگر کتابیات شعر و ادب مولانا کے
 نزدیک محض شاعرانہ تعلیمات نہ تھیں بلکہ ایک پر جوش انفرادیت تھی جو حیح
 یہی تھی مگر جس طرح ہر انسان کا ذہن و ادراک یکساں درجہ کا نہیں ہوتا اسی
 طرح انفرادیت کا جوش بھی ہر دیک میں ایک ہی طرح نہیں ابٹا، اکتوں
 کی انفرادیت دیکھتے ہوئے میں بولتی ہے، بعضوں کی اتنی پر جوش ہوتی ہے کہ
 سارا گرد و پیش کو سجا لگتا ہے، کچھ ایسے اخصال خواص بھی ہیں جن کی انانیت
 کی مقدار اعتدالی نہیں ہوتی بلکہ مطلق نوعیت رکھتی ہے اور نہ ماننے کو ان کا
 یہ حق تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ جتنی مرتبہ بیاہیں "میں" بولتے رہیں سینٹ گیلین
 ریسو اسٹریٹ پر کسٹاٹائی، انا طول فرانس، آندرے کے تہید، سزائی، ابن خلدون
 بائبر، جہانگیر، ملا عبد القادر بدایونی، ان سب کی کٹر بیروں میں ان
 کی انانیتیں بے پردہ ہوتی ہے، اور چونکہ بغیر کسی بناوٹ کے ہمارے
 سامنے آتی ہیں، اس لئے ہم ان کی دل آویزی سے متاثر بھی ہوتے ہیں،
 ان کے نظریات و عقاید کو ہم پسند کریں یا نہ کریں مگر ہم انہیں پڑھتے ہیں، دہم
 محض یہ ہے کہ انہیں شخص کی یہ تصویریں ہیں اور چاہے خود خوبصورت رہیں یا نہ رہیں
 مگر لیکن تصویر پر حقیقت تصویر کے بے ساختہ اور خوبصورت ہو، مولانا کے اس خط کا
 رنگ بھی وہی ہے جو ان خطوط کا ہے جن میں مولانا نے مذہب، فلسفہ اور تاریخ سے
 بحث کی ہے، اس میں وہی اسلوب نگارش اختیار کیا گیا ہے جو موضوعات زیر بحث
 کے شایان شان ہے، اور ان عنوانات کی سنجیدگی اور کٹھن واقعیت کا متحمل ہو سکتا
 ہے، ان میں خشک نہیں کہ موضوعات زیر بحث کی نوعیت کے اعتبار سے مولانا کا
 اسلوب بیان بدلتا رہتا ہے فلسفیانہ مسائل اور ادبی رموز کی گرہ کشائیوں میں
 حسی زبان کا اسلوب صاف اور سادہ رہتا ہے جیسا کہ اس خط میں

موجود ہے اندازِ تحریر میں یہاں نہ تو طویل جنگ ہے اور نہ جوارِ بھائے کا سمندر نہ تو ہلکا پھلکا شیریں اور لطیف نغمہ پیدا کرنے والی آج بھر ہے نہ سبک سلیے اور ٹھنڈے خطوط نہ تخیل کی خوابندی ہے اور نہ سماج اور سیاست کی خوبچکاں و امتنان بلکہ دونوں کے درمیان ٹھوس اور بکھر پور مستحیثیت سے پڑنے والی شر ہے جس میں ادب و فن اور کمسنت کے ساتھ ایک علمی موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے اپنے علمی نظریے کی مستحیثات میں

نئی صورت

METAMORPHISM

احوال و نظروں

ENVIRONMENT

جمالی

AESTHETIC

مذہب افلاطون جدید وغیرہ

NEOPLATONISM

یہ سچ ہے کہ مولانا کے یہ ترجمے آج رائج نہیں ہیں اور ان کے بجائے دوسرے الفاظ رائج ہو گئے ہیں مگر آج سے کچھ دنوں پہلے ان ترجموں کی بڑی اہمیت تھی۔

چڑیا چڑیے کی کہانی میں جس قوتِ مشابہہ تفصیلی

چڑیا چڑیے کی کہانی | جزئیات نگاری اور منظر کشی کا سر سامان کیا گیا ہے وہ اردو نثر میں ایک فائدہ کی چیز ہے، چڑیوں کے منہ میں انسان کی زبان رکھ کر ان کی گفتگو سے نتائجِ خبر کے دفاتر کھول دینا اور پیشانی اندازِ نگارش میں عبرت و موعظت کے موتی لٹا دینا خلفِ زبانوں کے ادب میں جانی پہچانی چیز رہے، لیکن مولانا نے قلعہ احمد نگر کے ایک کمرے میں ان کی زندگی اور افعال کا مطالعہ کر کے زندگی کی کرشمہ سازیاں

کا جو تماشا دکھلایا ہے اور جو نتائج اخذ کئے ہیں وہ آپ اپنی مثال ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے قلم کی تمام تر رنگینی اور نشریت کے ساتھ ساتھ انھوں نے چڑیوں کا جو سرا یا کھینچا ہے اور جس شروع شروع کے ساتھ ان کے ذہن و وجدان کا مطالعہ کیا ہے اس کی مثال ہمارے ادب میں نہیں ملتی، یہ صحیح ہے کہ احمد نگر میں ان کو فراغت کے لمحات میسر تھے، اور ان کی طبیعت داستان سرا میوں سے ٹھکنا بالکل بھول گئی تھی، داستانیں جتنی پھیلنی تھیں، ان کا ذوق داستان سرا کی اتنا ہی بڑھتا جاتا تھا، مگر صرف فرصت و فراغت کے لمحات ہی ایسی زندہ جاوید تصویروں بنانے کے لئے درکار نہیں ہوتے، اس کے لئے عادات و اطوار کے مطالعہ اور شاہدہ کے ذوق کے علاوہ زبان و بیان پر اس قدرت کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، جو ابوالکلام کے حصہ میں آئی تھی، اس کہانی میں، رسم مولانا کی زندگی کا ایک ایسا رخ دیکھتے ہیں جو مخصوص فطری رجحانات اور خجائیت ہمدردی قوت مشاہدہ کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا، قاضی عبدالغفار کی یہ رائے بالکل صحیح ہے کہ ”مولانا نے چڑیا چڑیے کی کہانی میں اپنے ادیبانہ افکار کو کچھ اس قدر کھلا دیا ہے کہ اس بخروٹلی آئینہ کے جس پیلر کو دیکھتے زندگی کی ایک تصویر نظر آتی ہے۔ اس خط میں مولانا نے کمرہ ہوا کے ان سیلابوں سے اپنی راہ و رسم پیدا کرنے کی داستان پوری تفصیل کے ساتھ بتائی ہے۔ آغاز کار کی دقتوں سے لے کر ان کو مایوس بنانے تک کی تمام منزلیں و جدجہ بدرجہ مولانا نے بیان کی ہیں۔ باوجودی خانہ سے کچا چاول منگوا کر وہ سامنے

ندی پر جھپٹتے ہیں، کچھ دیر تک تو حرکیوں نے اس کی جانب توجہ نہیں کی، مگر دانوں کی کشش ایسی بھی نہ تھی کہ ان کا تغافل دیر تک قائم رہتا، پہلے ایک حر یا آبی اور ادھر ادھر کو دے لگی، پھر دوسری اور تیسری اور چوتھی بھی پہنچ گئی، کبھی دانوں پر نظر پڑتی، کبھی دانہ ڈالنے والے پر آخر کار خدا خدا کر کے اس عشوہ تغافل نما کے ابتدائی مرحلے طے ہوئے، اور ایک بت طنائے نے صاف صاف دانوں کی طرف رخ کیا، مگر یہ رخ بھی کیا قیامت کا رخ تھا، ہزار تغافل اس کے جلو میں چل رہے تھے، ایک قدم آگے بڑھتا تو دو قدم پیچھے مٹتے تھے،... التفات و تغافل کی ان حسیہ گردیاں کی ابھی جلوہ فروشی ہو رہی تھی کہ ناگہاں ایک تیز منہ چرے نے جو یہی قلندرانہ بے دماغی اور رندانہ جہالتوں کے لحاظ سے یہ رے حلقہ میں ممتاز تھا، سلسلہ کار کی درازی سے اکتا کر بے باکانہ قدم اٹھا دیا اور زبان حال سے یہ نعرہ مستانہ لگاتا ہوا ایک دفعہ دانوں پر ٹوٹ پڑا۔

نہ دیکھ کر نہ صرف رنداں دہر چہ باد باد

اس ایک قدم کا اٹھنا اتنا معلوم ہوا جیسے اپنی ناک کے آگے قدموں کے بندھن کھل پڑے، اب نہ کسی قدم میں جھجک تھی نہ کسی نگاہ میں تذہیب، مجمع کا جمع یہ ایک دفعہ دانوں پر ٹوٹ پڑا۔

واقعہ کے اس موڑ پر پہنچ کر مولانا بیکا یک اپنے کیرے کا رخ زندگی کے ایک مخصوص پہلو کی طرف موڑ دیتے ہیں اور اس واقعہ میں قارئین کو زندگی کے عرصہ کارزار میں ایک خاص درس لینے کی طرف متوجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں:-

”خود کیجئے تو اس کا رگاہ عمل کے ہر گوشے کی قدم رانیاں ہمیشہ
اسی ایک قدم کے انتظار میں رہا کرتی ہیں جب تک یہ نہیں
اُٹھتا، سارے قدم زمین پر گر پڑے رہتے ہیں، یہ اُٹھا اور گویا
سارے دنیا اچانک اٹھ اٹھتی ہے۔“

نامرودی و مردی قدم سے فاصلہ دارد

اس بزم سود و دنیا میں کامرانی کا جام کبھی کوتاہ دستوں کے
لئے نہیں بھرا گیا، وہ ہمیشہ انہیں کے حصہ میں آیا جو خود ڈبہ کو
اُٹھالینے کی جرأت رکھتے تھے۔“

چہرہ الہی نہ اندازہ اولوں اور بے باکانہ اقدامات کی بنا پر، مولانا کی اپنی
فطرت اور افتاد طبع سے میل کھاتا ہے وہ خود اس میں اپنی زندگی کا ایک
سُرخ دیکھتے ہیں، بے دماغی اور وارستگی کی سرگراہیوں کے ساتھ ایک خاص طرح
کا بانگین بھی وہ اپنے جلو میں لئے ہوئے ہے، مولانا اس سے ربط مضبوط طبعاً
ہیں مزاج کی ہم آہنگی دونوں کے اندر قدر مشترک بن جاتی ہے، منطق الطیر
کی کہانی آگے بڑھتی ہے، تکلفات کے پردے مٹ جاتے ہیں اور زبان سبک
و محارب مولانا کے سر کو اپنے قدیموں کی جولانگاہ بناتے ہیں، اور قدرتی
ہتھیلی کی خاک نائے پراثر کو متقا اور اندازیاں شروع کر دیتے ہیں، رشتہ
مولانا ان کے الگ الگ نام رکھ دیتے ہیں، ملا اور صوفی کا تذکرہ گذشتہ
صفحات میں کسی اور ضمن کے سلسلے میں کیا جا چکا ہے، موتی کے پتوں نے کس
طرح قوت پیدائہ حاصل کی اور قانون قدرت کس طرح عمل میں آیا اس کی
توضیح مولانا کی زبان سے سنئے :-

”پھر جوں جوں بچوں کے پر بڑھنے لگتے ہیں، وجدان کا فرشتہ آتا ہے اور ماں کے کان میں سرگوشیاں شروع کر دیتا ہے کہ اب انھیں اڑنے کا سبق سکھانا چاہئے۔ معلوم ہوتا ہے موتی کے کانوں میں یہ سرگوشی شروع ہو گئی تھی، ایک دن صبح کو کب دیکھتا ہوں، گھونسلے سے اڑتی ہوئی اتری تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ادھوری پرواز کے پروال کے ساتھ نچے گر گیا، موتی بار بار اس کے پاس جاتی اور اڑنے کا اشارہ کر کے اوپر کی طرف اڑنے لگتی، لیکن بچے میں اشد ہری کی کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی تھی، وہ پر کھیلنے آتے نہیں بندے جس و حرکت پڑا تھا، میں نے اسے اٹھا کے دیکھا تو معلوم ہوا ابھی پر پوری طرح بڑھے نہیں ہیں۔۔۔۔۔ بہر حال اسے اٹھا کر درمی پر رکھ دیا، موتی چاول کے ٹکڑے چن چن کر منہ میں لیتی اور اسے کھلا دیتی، وہ منہ کھولتے ہوئے جوں جوں کی ایک مدھم اور اکھڑی سی آواز نکال دیتا اور پھر دم بخود آنکھیں بند کئے پڑا رہتا، پورا دن اسی حالت میں نکل گیا، دوسرے دن بھی اس کی حالت ویسی ہی رہی ماں صبح سے لے کر شام تک برابر اڑنے کی تلقین کرتی رہی مگر اس پر کچھ ایسی مردنی ہی چھا گئی تھی کہ کوئی جواب نہیں ملتا۔ میرا خیال تھا یہ اب بچے کا نہیں، لیکن تیسرے دن صبح کو ایک عجیب معاملہ پیش آیا، دھوپ کی ایک لکیر کمرے کے اندر دوڑتے تک چلی گئی تھی، یہ اس میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا، پر گھر سے ہرے، پاؤں مڑے

ہوئے، آنکھیں حسب معمول بند تھیں، اچانک، کیا دیکھتا ہوں
 کہ یکایک آنکھیں کھول کر ایک بھر جھری سی لے رہا ہے پھر
 گردن آگے کر کے فضا کی طرف دیکھنے لگا، پھر گرے، ہوئے
 پروں کو سکپٹر کر ایک دو مرتبہ کھولا، بند کیا اور پھر جو ایک مرتبہ
 جست لگا کر اڑا تو ایک دفعہ تیر کی طرح میدان میں جا پہنچا اور
 پھر ہوا کی طرح فضا میں اڑ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔

بے حالی اور در ماندگی سے لے کر آسمان پر پائیوں کے اس انقلاب انگیز
 جوش تک، مولانا نے موتی کے پچے کی حرکات و سکنات کا جس تفصیل کے ساتھ
 مشاہدہ و مطالعہ کیا ہے وہ ایک بہت بڑا مصور ہی کر سکتا تھا اور یہ کہنا بھی
 شایدبالغہ نہ ہو کہ اس کی تفصیلی جزئیات کی منظر کشی کرنے کے لئے مصور سے
 زیادہ فوٹو گرافر کی ضرورت پیش آتی ہے، عام انسانی نگاہ میں یہ تدریجی تبدیلیاں
 مشکل سے آسکتی ہیں، اس کے لئے مصور کے موقلم سے زیادہ متحرک فلموں کے
 آلہ انعکاس کی ضرورت ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو دیکھنا ذہن پر
 باقی رکھنا اور پھر اسے صفحہ قرطاس پر منتقل کر دینا مولانا ہی کے لئے
 کی بات تھی، اندویش میں یہ منظر کشی تو شاذ و نادر ہی لے گی، شاعری پر
 نظیر انیس، میر حسن بھی شاید اس حد تک حق ادا نہ کر سکتے، مولانا کے نزدیک
 یہ پورا منظر زندگی کی کرشمہ ساز یوں کا ایک معمولی سا تماشا تھا، اس چڑیا کے
 بچے میں اڑنے کی استعداد ابھرنے لگی تھی، مگر ابھی تک اس کی خود شناسی
 احساس بیدار نہیں ہوا تھا، وہ اپنی حقیقت سے بے خبر تھا، ماں بار بار
 اشارے کرتی تھی، ہوا کی لہریں بار بار پروں کو چھوتی ہوئی گذر جا

تھیں زندگی اور حرکت کا ہنگامہ سر طرف سے آ کر بڑھا دے دیتا تھا۔ لیکن
 اس کے اندر کا چولہا کچھ اس طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ باہر کی کوئی گرم جوشی بھی اسے
 گرم نہیں کر سکتی تھی، مگر کچھ ایک اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی تھی۔
 یہ تبدیلی مولانا کے الفاظ میں یہ تھی کہ جوں ہی اس کی سولی بولی خود کشی
 جاگ اٹھی اور اسے اس حقیقت کا عرفان حاصل ہو گیا کہ میرا اُنے والا
 پروردگار ہوں، اپنا تک قالب بے جان کی ہر چیز انہ سر نو جاندار بن گئی،
 جسے جو جسم کا بوجھ بھی سہا نہیں سکتا تھے۔ اب تو سیدھے ہو گئے تھے۔
 وہ بی گیسے ہوئے پروردگار جن میں زندگی کی کوئی تڑپ دیکھائی نہیں دیتی تھی اب
 نمک سمٹ کر اپنے آپ کو ٹوٹنے لگے تھے، چشمہ زدن کے اندر جوش پیدا ہو گیا
 ایک برق واد تڑپ اپنے اس کا پورا جسم ہل کر اچھل دیا اور پھر جو
 دیکھا تو وہ زندگی انہ سبے نالی کے سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے اور کثمت
 عقاب دار فضا سے لامتناہی کی لالہ انتہائیوں کی پیمائش کر رہا تھا۔ گویا
 بے طاقتی سے لڑا نائی، غفلت سے بیدار ہوئی سب باں ویری سے بلند پروازی
 اور موت سے زندگی کا پورا انقلاب چشمہ زدن کے اندر تیر گیا، غور کیجئے تو
 یہی ایک چشمہ زدن کا وقفہ زندگی کے پورے افسانے کا خاتمہ ہے۔“

مولانا نے اس کہانی میں اپنی داستان حیات کے کچھ گوشے اندر اپنی
 ہی فکر و نظر کی کچھ پہلی پھرتی تصویریں اس انداز میں پیش کی ہیں کہ ان
 کے تشبیہاتی پس منظر کا ایک گوشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے
 مولانا کا یہ فلسفہ خود سن سی علامہ اقبال کے فلسفہ خودی سے بڑی حد تک

ہم آہنگ نظر آتا ہے۔

مولانا چڑے چڑی کی کہانی میں تمام عالم انسانیت کو جس حرکت و عمل کا پیغام دیتے ہیں وہ وہی پیغام ہے جو شاہین و شہباز کے رموز و علامت میں علامہ اقبالؒ بڑی حد تک مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، بقول قاضی عبدالغفار مولانا کا فلسفہ حیات اقبال کے تصورات سے زیادہ وسیع اور زیادہ ہمہ گیر ہے، وہ اقبال سے زیادہ مذہبی ہونے کے باوجود خود شناسی کے فطری تقاضوں کو انسانیت حتیٰ کہ ہر جاندار کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور چڑیا کے بچے کے لئے بھی خود شناسی کا تقاضا اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں جتنا انسانوں کے لئے۔

غبارِ خاطر کے وہ حصے جس میں مولانا نے اپنے ذوق چار نوشی، نغمہ و موسیقی سے دل چسپی اور اپنے تخیل عیش کو پیش کیا

ذوق چار نوشی اور نغمہ و
موسیقی سے دل چسپی

ہے دراصل وہی حصے ہیں جس میں مولانا کے سدا بہار قلم نے تصاد شعرو شریعت کو ہم آہنگ کر دیا ہے، یہی وہ مقامات ہیں جہاں یونس بن و نستر کی کلیاں کھلی ہیں اور مولانا کے جذبہ و تخیل کے شکفتہ پھول مسکائے ہیں، اپنی نظر بندی اور قید و بند کے ابتدائی ایام میں انھوں نے کتاب الہی کی تفسیر لکھ کر اس روایت کو آگے بڑھایا جس میں اسلام کے نامور علماء اور متنفذین نے قید خانہ کی چہار دیواری کو قلم کی روانی کی جولا نگاہ بنایا، یہ روایت امام ابو حنیفہ کی روایت تھی، جنھوں نے بغداد کے محبس میں بیٹھ کر امام محمدؒ سا شاگرد پیدا کیا

یہ مذاہبت امام حسنؑ کی روایت تھی جنہوں نے معتز کے قید خانہ میں مجلس درس کو گرامر کا یہ تفسیر بجا رہی کی روایت تھی جنہوں نے ابن طولون کے زمانہ میں ایک کٹر کی سے منہ نکال کر سلم کے شاہین کو تعلیم دی، یہ امیر بن عبد العزیز اندلسی کی سنت تھی جنہوں نے اسکندریہ کے قید خانہ میں حبسیت و ریاضی کی متعدد تصانیف چھوڑیں، علامہ ابن تیمیہ اشمس الائمہ سرخسی، مفتی عنایت احمد، مولانا فضل حق خیر آبادی یہ سب کے سب اسی روایت میں منہ نکال کر آتے ہیں جس کی کڑی ابوالکلام کے ترجمان القرآن سے ملتی ہے، مگر تب دل کی تفسیر لکھ کر مولانا نے اپنی آخری اسیری کے زمانہ میں جو روایت قمر کی اس میں نہ تو سیاسی مقاصد سے لہی ہوئی کشتیں مذہبی باد بالوں کے سہارے چلتی ہیں، اور نہ مذہبی مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے سیاسی پتہ اور راستہاں کے جاتے ہیں، بلکہ یہ قوس و قزح کے مدھم رنگوں کی دنیا سے انجیل کی ایک موج خوش آب ہے جو اپنے آئینے میں خود کو دکھاتی اور سنو رتی ہے اس دنیا میں صبح مسکراتی ہے، سمنیر اچھل اچھل کر چتا ہے، نسیم صبح کے جھونکے چھو لوں کی خوشبو چن چن کر سمندر کو کھینچتے ہیں کہ وہ اپنی کھوپڑی سے فضا میں اچھلنا ہے یہاں نہ رنج کی گراں نشیں ہیں اور نہ فہر کی گرہیں ہیں یہاں حبسیت کی افسردگیوں کا طمان پس کے گرم جہانوں سے کیا جاتا ہے یہاں فضا خود اپنے کھونے ہونے والے کو ڈھونڈتا ہے جس کے اندر ہمیشہ و مسرت کا سا رہا سا مان بھرا ہوا ہے یہاں برقی روشنی کے کنڈل نہیں ہیں بلکہ راہیں تاروں کی قندیسوں سے جگمگاتی ہیں، صبح طلبا شیر بکھرتی ہے، شفق دنیا کو گلگوں بناتی ہے۔ ہانڈنی نہ جلوہ فرمایا کرتی ہے اور زندگی کی ساری رو نقیہ مصنف کے خلوت کدہ

دل میں بھر دیتی ہے، یہاں فصیل قید و بند میں جسم ضرور گرفتار ہے، مگر
 دل کی دنیا آباد ہے، اس پر مصنف کے اپنے اختیارات و تشریفات ہیں،
 اس کی تڑپ دھیمی نہیں پڑتی، اور یہ خزا بہ غیش و طرب کی سریتوں سے
 معمور رہتا ہے، اور چائے کے فجاؤں میں جام سبوحی کا مزہ ملتا ہے،
 ملاحظہ فرمائیے :-

”ہیں ہمیشہ تین سے چار بجے کے اندر اٹھتا ہوں اور چائے
 کے پیچ فجاؤں سے جام سبوحی کا کام لیا کرتا ہوں.....
 یہ وقت میرے اوقات زندگی کا سب سے زیادہ پرکھت وقت
 ہوتا ہے..... میں اس وقت یادہ کہن کے شیشہ کی جگہ جبینی
 چار کا تازہ ڈبہ کھولتا ہوں اور ایک ماہرن کی دقیقہ سنجیوں
 کے ساتھ چار دم دیتا ہوں، پھر جام و سراچی کو میز پر داہنی
 طرف جگہ دوں گا..... قلم و کاغذ کو بائیں طرف رکھوں گا
 پھر کرسی پر بیٹھ جاؤں گا، اور کچھ نہ پوچھئے کہ بیٹھتے ہی
 کس عالم میں پہنچ جاؤں گا، کسی یادہ گسانے شاہین اور
 بدردہ کے صد سالہ تہ خانوں کے عرق کہن سال میں بھی وہ
 کیف و سرور کہاں پایا ہوگا جو چائے کے اس دورِ صبح گاہی کا
 ہر گھونٹ میرے لیے مہیا کرتا ہے..... میں جرّے کشاں کہن
 مشق کی طرح ٹھہر ٹھہر کر ہجرت کا اندر چھوڑے چھوڑے گھونٹ
 لوں گا، پھر جب پہلا نجان ختم ہو جائے گا تو کچھ دیر کے لئے
 رک جاؤں گا اور اس درمیانی وقفہ کو امتداد کیف کے لئے جتنا
 طول دے سکتا ہوں طول دوں گا..... اور دنیا کو اور اس کے

کارخانہ سود و زیاں کو یک قلم فراموش کر دوں گا۔

اور اگر ردی فحاشیوں اور چینی چائے کے گیشہ ہائے خاطر افسردگیوں اور گرفتگیوں سے غبار آلود ہوتے ہیں تو پھر مولانا جام فطرت کی شراب لندھانے لگتے ہیں :-

”سیراد و سرا پر کیف وقت دو پہر کا ہوتا ہے..... لکھتے لکھتے
تھک جاتا ہوں تو کھوڑی دیر کے لئے لیٹ جاتا ہوں، پھر
اٹھتا ہوں، غسل کرتا ہوں، چار کا مدد تازہ کرتا ہوں.....
اس وقت آسمان کی بے داغ نیلگوئی اور سورج کی بے نقاب
درخشندگی، وحی بھر کے نظارہ کروں گا اور رواقِ دل کا ایک
دریچہ کھول دوں گا، گوشہ ہائے خاطر افسردگیوں اور
گرفتگیوں سے کتنے ہی غبار آلود ہوں، لیکن آسمان کی
کشادہ پیشانی اور سورج کی چمکتی ہوئی خندہ روئی دیکھ کر
ممکن نہیں کہ اسیانک روشن نہ ہو جائیں۔“

اور یہ سب محض اس لئے کہ مولانا کے نزدیک خوش رہنا محض ایک طبعی احتیاج
ہی نہیں بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔

چاہے کاتھکڑہ مولانا نے جس اہتمام اور لذت کے ساتھ کیا ہے اس کی
مثال دنیا کے ادب میں مشکل سے ملے گی، ان کے جفرائے میں انگریزین کا
ذکر کیا گیا ہے تو اس لئے نہیں کہ جنرل جنگ کاشک اور میڈم جنگ
وہاں سے آئے تھے بلکہ اس لئے کہ چار وہاں سے آئی ہے۔

اور یہ چائے جس کے وہ عادی ہیں وہاں جیمین (JIMIN) سے

کہلاتی ہے یہ یا سمن سفید یا گوری چنبیلی کسی ہوتی ہے، اس کا بیان مولا
اس طرح کرتے ہیں :-

”اس کی خوشبو جس قدر لطیف ہے، اتنا ہی کیفیت و تندرست
ہے، رنگت کی نسبت کیا کہوں، لوگوں نے آتشِ سیال سے تعبیر
کیا ہے۔“

مے میانِ شیشہ، ساقیِ نگر آتشِ گویا بہ آبِ آلودہ اند
لیکن آگ کا تخیل پھر ارضی ہے، اور اس چار کی علویت کچھ اور بچاؤ
ہے میں سورج کی کرنوں کو مٹھتی میں بن کرنے کی کوشش کرتا ہوں
اور کہتا ہوں کہ یوں سمجھے جیسے کسی نے سورج کی کرنیں حل کر کے
بلوریں فوجان ہیں گھول دی ہوں۔“

اور صرف اتنے ہی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ سورج کی ان کرنوں کو دو آتش
بناتے ہیں :-

”شاید آپ کو معلوم نہیں کہ چائے کے باب میں میرے بعض اختیارات
ہیں میں نے چائے کی لطافت و شیرینی کو تباہی کی تندی و تلخی سے
ترکیب دے کر ایک کیفیت مرکب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے
میں چائے کے پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی منفلاًً ایک سکر بیٹ بھی
سلگایا کرتا ہوں، پھر اس ترکیب خاص کا نقش عمل یوں جاتا
ہوں کہ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد چائے کا ایک گھونٹ یوں گا
اور منفلاًً سکر بیٹ کا بھی ایک کش لینا رہوں گا، علمی اصطلاح
میں اس صیرورتِ حال کو علی سبیل التوالی والتقاب کہئے، اس طرح

اس سلسلہ عمل کی ہر کڑی چائے کے ایک گھونٹ اور سگریٹ کے ایک کش کے باہمی امتزاج سے جلد ریج و مصلحتی جاتی ہے اور سلسلہ کا رد نہ ہوتا رہتا ہے، مقدار کے حسن تناسب کا انضباط ملاحظہ ہو کہ ادھر فسخان آخری برے سے خدائی ہوا اور ہر تباہ کو آتش زدہ نے سگریٹ کے آخری خط کشینک پہنچ کر دیا ہے۔

اور اس طرح ان اجزاء نے تند و لطیف کی آمیزش سے کیفیت و سر نہ سکا وہ ایک معتدل مزاج ترکیب پذیر کرتے ہیں، یہ حکایت باد و تریاک زندگی کی غلطیوں میں شامل ہو تو ہو، مگر مولانا کے اس مزاج کو کیا کیجے جو اس پر مظہر نہ ہو سکا کہ زندگی کو غلطیوں سے بکسر معصوم بنا دیا جائے اس مرد نگار خراب ہیں زندگی کو زندگی بنائے رکھنے کے لئے کچھ نہ کچھ غلطیاں بھی ضرور کرنی چاہئیں، مولانا لکھتے ہیں :-

”غور کیجئے وہ نہ زندگی ہی کیا ہوئی جس کے دامن خشک کو کوئی ندی تر نہ کر سکے، وہ چال ہی کیا جو لڑکھڑاہٹ سے بکسر معصوم ہوئے۔“
مگر یہ اسی کو زیب دیتا ہے جو ترک و اختیار دونوں پر قدرت رکھتا ہو۔
آلودگیاں دامن ترکہ میں مگر دامن نہ بکڑ سکیں، فرماتے ہیں :-
”اس راہ میں کانٹوں کا دامن سے الجھنا مغل نہیں ہوتا دامن گیر ہونا مغل ہوتا ہے، کچھ ضروری نہیں کہ آپ اس ڈر سے ہمیشہ اپنا دامن سمیٹے رہیں کہ کہیں بھیاگ نہ جائے، بھیکنا ہے تو بھیلنے دیجئے، لیکن آپ کے دست و بازو میں یہ طاقت ضرور ہونی

چاہئے کہ جب چاہا اس طرح پھوٹ کے رکھ دیا کہ آلودگی کی ایک لہر نہ
 بچی نہ رہی۔۔۔۔۔ یہاں کامرانی سود و زیباں کی کاوش میں نہیں
 ہے بلکہ سود و زیباں سے آلودہ حال رہنے میں ہے، نہ تو تروانی
 کی کمرانی محسوس کیجئے اور نہ خشک دامن کی سبک سیری نہ
 آلودہ دامن پر پریشاں حالی ہو، نہ پاک دامن پر سرگرائی ہو۔

مولانا کی طبیعت کا خام مواد عشق و جنوں کی شور و شعلوں سے ڈھالا گیا تھا، جسے
 انھوں نے بے پناہ قوت ارادی کے ذریعہ عشق مقاصد میں تبدیل کر لیا تھا
 چنانچہ ہر وہ منظر جو شور و شعلوں اور شدتوں کا پروردہ ہو، ان کے لئے سامانِ
 راحت بن جاتا ہے، موسم کا اعتدال انھیں پسند نہیں، ان کے تخیل عیش کا
 سب سے بڑا سرمایہ جاڑے کا موسم ہے، اور اس میں سردی کی جس قدر زیادتی
 ہو، موسم کا حسن اور زندگی کا عیش ہے، اس کی کمی نقص و شور کا حکم رکھتی ہے،
 ان کی طبع سراپہ بے چینی سے جاڑے کا انتظار کرتی ہے اور جاڑا ابھی کیا ہے
 وہ لکھتے ہیں :-

”جاڑے کا موسم ہو، اور جاڑا ابھی قریب قریب درجہ انجماد کا رات کا
 وقت ہو۔ آتش دان میں اذیچے اویچے شعلے بھڑک رہے ہوں اور کمرے
 کی ساری بندیں چھوڑ کر اس کے قریب بیٹھا ہوں اور پڑھنے
 یا لکھنے میں مشغول ہوں۔“

ان کے تصور میں آتش دان کی موجودگی اس لئے ضروری نہیں ہے کہ اس کے
 تصور میں گرمی سے یہ گرمی بجلی کے ہیڈ سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے مگر اس سے
 ان کی تسکین نہیں ہوتی، اور اسلئے انھیں شعاعوں کا منظر چاہیے جب تک شعلے

ایک چیز سے محروم کر دیجئے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔

وہ ناسازگار ماحول میں گھریلو پابندیوں کے باوجود بھی چوری چھپے موسیقی کے اس شغل کو جاری رکھتے ہیں، ہر ایہ اور مشکوٰۃ کے پڑھنے والوں کے تحت سے نکل کر یہ پیرزادہ سارا گانا کی سبق آموزیوں کے لئے مسیتا خاں کے ہمراہ ایک رازدار کے گھر جاتا ہے، شیخ احمد سلامہ حجازی سے رسم و راہ پیدا کرتا ہے ایک آفت ہوش و ایمان مغنیہ طاہرہ سے ربط و ضبط بڑھاتا ہے، ام کلثوم کے ریکارڈ سنتا ہے، جیل کی چار دیواری میں ریڈیو پر ایک مغنیہ خوش لہجہ کی صدائے درد انگیز سن کر کتاب زندگی کے تمام کھیلے اوراق الٹ ڈالتا ہے، تصویرات کے دیدیچوں پر چراغاں ہو جاتا ہے، گذرگاہ خیال جگمگانے لگتی ہے اور مانتی کے گرد و غبار میں لپٹی ہوئی اپریل کی ڈھلکتی ہوئی چاندنی رات پر تاج محل کا ایک منظر اس کے پردہ ذہن پر تھرکنے لگتا ہے :-

”رات کا سناٹا، ستاروں کی چھاؤں، ڈھلکتی ہوئی چاندنی اور اپریل کی بھگی ہوئی رات، چاروں طرف تاج کے منارے سر اٹھائے کھڑے تھے، برجیاں دم بخود بیٹھی تھیں، بیچ میں چاندنی سے ڈھلا ہوا مریں گنبد اپنی کرسی پر بے حس و حرکت متمکن تھا نیچے جہنا کی رو سیلی جہد و لیں بل کھا کھا کر دوڑ رہی تھیں اور اوپر ستاروں کی ان گنت نگاہیں حیرت کے عالم میں ٹپک رہی تھیں، نور و ظلمت کی اس ملی جلی فضا میں اچانک پردہ ہائے ستارے نالہ ہائے بے حروف اُٹھتے اور ہوا کی لہروں پر بے روک تیرنے لگتے ہیں، آسمان سے تارے جھڑپے لگتے

اور میری انگلی کے زخموں سے نغمے ۵

زخم بر تارِ رگِ حیاں می زخم کس حدِ دانتا پہ دستاں می زخم
 یکہ ذیرتک فنا بخش رہتی، گویا کائنات کا کرنا موشی سے سن
 رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ ہر تماشا فی حرکت میں آگے کر جانے
 بڑھتے لگتا، سماں تک کہ سر پر آ کر کھڑا ہوتا اتنا دیر سے دیدے
 پھاڑ پھاڑ کر نکلنے لگتے۔ درختوں کی ٹہنیاں کہنیت میں آ کر
 جھوٹے لگتیں، رات کے سیاہ پردوں کے اندر عمارت کی
 سرگوشیاں صداں صداں سنائی دینے لگتیں، ہارِ باتاج کی
 برجیاں اپنی جگہ سے ہل گئیں اور کتنے ہی مرتبہ ایسا ہو کہ
 منارے اپنے کاندھوں کو جنبش سے نہ لڑکے آپ باند
 کریں یا نہ کریں مگر یہ واقعہ ہے کہ اس عالم میں بارہا ہونے
 برتجیوں سے باتیں کی ہیں اور جب کبھی تاج کے گنبدِ ناموش کی
 طرف نظر اٹھائی ہے تو اس کے لبوں کو ہلتا ہوا پایا ہے۔

طلسمات کی یہ دنیا فریبِ تخیل کی یہ جادوئی نگری ساز و منظر، سب کا
 یہ جزیرہ، مولانا کی اسی تخیلی فطرت کی وجہ سے محض وجود میں آیا ہے۔
 مولانا کی اپنی عاشقانہ سیرت اور طبعِ آشفتمندی دوست کی برتجیوں کی بار
 پڑی ہیں، موسیقی اور شاعری، ان دونوں سے مولانا کی دل چسپی ایک
 ہی حقیقت کے دو مختلف جلوے ہیں اور ایک ہی نفسیاتی پس منظر میں
 ظہور پذیر ہوتے ہیں، نغمہ بھی ایک شعر ہے، ذوقِ نعت اتنا ہے کہ اسے

حرف و لفظ کا بھیس نہیں ملا، اس نے اپنی روح معنی کے لئے نواؤں کا بھیس تیار کر لیا، اگر یہ نوا میں شعر کا جامہ پہن لیں تو کبھی حافظ کا ترانہ بن جائیں، کبھی خیام کا نہ مر نہ، کبھی شبلی کی ماتم سرائیاں ہو جائیں، کبھی دردیں درد کی حقیقت سرائیاں، حقیقت یہ ہے کہ ابوالکلام نے حقائق کو اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کے علاوہ تصوف اور فلسفہ دونوں کے وسیلوں سے پایا تھا، اور ان کی فکر میں تصوف اور فلسفہ دونوں کا ایک وجدانی مرکب تیار ہو گیا تھا، اور یہ ایک منضبط قلندر کی شان ان کی طبیعت میں پیدا ہو گئی تھی، قلندر کی صہبائے آگینہ گداز جب الفاظ اور جملوں کے پیکر میں ڈھلتی ہے تو ان کا قلم کیفیت و سرور میں ڈوب جاتا ہے، تو کلم سے ایک سیل سا رواں ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بقول عبدالمعنیؒ اپنے خروج پر صاحب قلم کا روحانی اہترانہ اس نقطے پر پہنچ جاتا ہے جہاں پوری فضا نقش نظر آنے لگتی ہے، وجد و حال کی ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس میں فقرے ناچتے اور گنگنائے محسوس ہوتے ہیں۔“

اشعار کا استعمال | نثر میں موقع اور محل کے اعتبار سے اشعار کا استعمال بہت سے مصنفین کا ہر دور میں شہور رہا ہے اور انھوں نے نفس موضوع میں جان ڈالنے کے لئے اور تاثر کو شدید بنانے کے لئے اشعار کے حربہ سے کام لیا ہے، لیکن یہ فن ابوالکلام کے ہاتھ میں آکر اپنی مسراج کو پہنچ جاتا ہے، فارسی اور عربی شعر و ادب پر سولانا کو جو خیر محولی غبور حاصل تھا، اور ان کا یہ ذوق ان کے مزاج اور فکریں

جس طرح ریح بس گیا غنا، وہ مولانا کے قلم سے جب اردو نثر میں منتقل ہوتا
 ہے تو اس کی چھوٹ سے ان کی نثر کا پیمانہ بھی جگہ جگہ لگتا ہے، ان کو یہ دینی
 وہ فوراً دہل کا گداز اپنے اظہار و تعبیر کے لئے شروع نہیں کرتا ہے۔ وہ اپنی
 شعر کہتے ہیں اور کہتی شعر کی معنی آفرینی سے کام لیتے ہیں، جس میں اشعار
 میں استعارے کئے ہوئے استعاروں اور تشبیہوں سے کئی کام لیتے ہیں
 انھوں نے اشعار کے انتخاب اور استعمال میں جس سینے و ریس جلالی
 ذوق کا شہادت دیا ہے اس کی مثال اردو نثر میں خاص خاص ہی نظر آتی
 ہے، اشعار ان کے ہونے پر اسی طرح لذت نشا، طرب و کاندہ سے کام
 لیا کرتے ہیں کہ مذکورہ زبان پر ہوا کرتے ہیں، ان کے شہادت کی تائید و تشریح
 کے لئے سرائی تحریر میں اشعار سے اختیار ان کے کام سے محال ہے، ان کے
 لئے 'نوش آہنگ' اور 'معنی آفرین' مندرجہ ان سے نہیں ہرگز، ان کے لئے
 'نوش آہنگ' سے اور بھی زیادہ فخر دینا چاہئے، یہ آہٹ نہ
 ہے، ان کے لئے ان کے لڑکپن ہی کے زمانے سے ان کے ساتھ ایک
 نظری رکھا ہوا، اور یہ ذوق کسی نہ کسی انداز میں ان کے ساتھ رہا ہے، ان کے ساتھ
 یہ نظریہ، 'عربی'، 'بیدل'، 'معنی کشمیری'، 'نوش آہنگ' اور 'معنی' کے
 اشعار کو اپنی نثر میں جگہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کے ان اشعار کے شعور کو
 بھی اپنے نثر کے ساتھ زندہ جاوید بنایا ہو، اور ان کے لڑکپن کی توجہ کو
 اپنی جانب مبذول نہ کر اسکے نئے، ان کے اندر شعر ہی کا وہ ملک تھا جو شعرا کو
 بھی کہ غریب ہوتا ہے، خصوصیت کے ساتھ ان کے لڑکپن کی نگاہیں بڑی
 انھیں ان میں فکر و وجدان، جذبات و خیالات کا خوش گوارہ انشراح ملتا
 ہے۔ نثر میں اشعار کا یہ استعمال دراصل ان کی توین اور ارتقا کا عمل ہے، اور

اس کے معقول استعمال سے زبان کی قوت نمود اور بالیدگی میں اضافہ ہوتا ہے،
 اشعار اور مصرعوں سے کشید کیا ہوا مولانا کا یہ اسلوب ایک زلال منظر ہے،
 جس میں وجدانی لذتوں کے ساتھ ساتھ فارسی اور اردو شاعری کی سرد راہیں
 جاشنی بھی شامل ہے، مجرد افکار کو مجسم بنادینے کا رجحان اور عقیدے
 کی محکمہ، عربی ذہن کی خصوصیت ہے، جو ابوالکلام کو روڈنی طور پر ملی تھی، اسی
 طرح تخیلی لطافتوں سے وہ دل چسپی جو فارسی شاعری سے انتہا درجہ کے
 شغف کی صورت میں ان کی تحریروں میں نمودار ہوئی، وہ دود مغلیہ کی تہذیبی
 اقدار کا ورثہ تھا جس کے عناصر بھی ابوالکلام کے مزاج کی تشکیل میں کام آئے
 تھے، اشعار کے اس قدر زیادہ استعمال کی بنا پر کچھ لوگوں کا یہ نتیجہ اخذ کرنا
 کہ مولانا کی تحریروں میں شعر کے پہلے کی نشر گو یا شعری کی تمہید و تشریح ہوا
 کرتی تھی درست نہیں ہے مولانا کی منفرد علمی اور ادبی شخصیت کا ایک پہلو
 شعراء کا مطالعہ اور ان کی بے پناہ قوت حافظہ بھی تھی، چند برسوں کی بات تو
 درکنار تیس چالیس برس پیشتر کے مطالعہ کے نقوش ان کے ذہن میں اس
 طرح ابھر آتے تھے، گویا ابھی کتاب دیکھ کر اکٹھے ہیں، ان کو مضمون کے
 ساتھ کتاب، کتاب کے ساتھ جلد، جلد کے ساتھ صفحہ اور پھر یہ بھی یاد آ جاتا
 تھا کہ مضمون ابتدائی سطروں میں تھا یا آخری سطروں میں، اشعار کا نوڈر
 ہی کیا ہے، نثر کے طویل اقتدار بات بھی ان کے ذہن میں محفوظ رہ جاتے تھے،
 ایک خط میں غلام رسول مہر کو لکھتے ہیں :-

”دولت خاں لودی کا مقولہ محض حافظہ سے لکھا ہے لیکن اس

میں ”نتیجہ آسمانی“ ہی ہے..... اگرچہ دماغ مطمئن تھا،

خیال ہوا برسوں کی بات ہے، اصل مقام نکال کر دیکھ لوں،

چنانچہ ”ماثر الامرار“ میں مقام مل گیا، اور دولت خاں پوری
 کا مقولہ ٹھیک ٹھیک یہی نکلا، جو لفظ میں محفوظ رہ گیا تھا
 طبیعت خوش ہوتی کہ تیس برس تک دماغ نے اس مقولے کی
 پوری محافلت کی تھی اور ایک لفظ بھی اِدھر اُدھر نہیں
 ہوا تھا۔

ظاہر ہے کہ جو شخص اس قدر غیر معمولی قوت حافظہ کا مالک ہوگا، نہ تو اس کی
 نکتہ دہی اشعار سے ماخوذ و مستعار ہوگی، اور نہ اس کی تراشعار کی تفسیر
 تشریح کی مرہون منت، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات کی تائید و تشریح
 موقع و محل کی مناسبت کے اعتبار سے سیاق و سباق سے مربوط اشعار
 کے ذریعہ وقت ضرورت پر کرتے ہیں اور اشعار کا یہ ذخیرہ بغیر کسی آورد کا
 اور کاوش کے سب ضرورت وقت پر ان کے سامنے دست بستہ کھڑا رہتا
 ہے، اور وہ بہ مقتضائے تخیل ان اشعار کے ذریعہ اپنی نثر کو منظم
 بناتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، اچھل خاں کا یہ خیال کہ مولانا لکھنے
 سے پہلے بہت سے اشعار مستحضر کر لیتے تھے اور انھیں مضمونوں میں اس
 طرح سموئے تھے کہ شاعر سنا تو خود جیران رہ جاتا کہ شعر کس قدر بلند لطیف
 اور سلیس ہو گیا، جزوی طور پر صحیح ہے، اس رائے کے ابتدائی حشد میں
 اشعار کو مستحضر کرنے کی جو بات کہی گئی ہے، اگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ مولانا
 اپنے ذہن میں خواہ فرسائی کرنے کے پہلے موضوع زیر بحث سے متعلق اشعار
 کی ایک فہرست بنا لیتے تھے، تو صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ مولانا نے جس

بے ساختہ انداز میں اور جن جن زاویوں سے اشعار کا استعمال کیا ہے وہ پہلے سے مرتب کئے ہوئے نظام تحریر کی غمازی نہیں کرتا، غبارِ خاطر میں مستقل عنوانات پر بحث ضرور کی گئی ہے مگر جن اشعار کا استعمال ہوا ہے اور جن جن مقامات پر اشعار کی پیوند کاری کی گئی ہے وہ زیادہ تر گریز کے مقامات ہیں ایسے گریز کے مقامات جن کو اگر موضوع نہ پر بحث سے الگ کر دیا جائے تو نفس موضوع پر کوئی خراش نہیں پڑتی، البتہ اسلوب زخمی ہو جاتا ہے اور تاثر کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، اسی طرح ترجمان القرآن میں مولانا کا اشعار استعمال نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے سے اشعار کے مستحق کرنے کی بات درست نہیں، خود غبارِ خاطر کے ان خطوط میں جن کے اندر علمی تماریح یا مذہبی مسائل پر بحث کی گئی ہے اشعار کا استعمال نسبتاً کم پایا لگتا ہے، ہوا ہے، واقعہ یہ ہے کہ موضوع کے اعتبار سے مولانا اپنی نثر کا اسلوب کسی سادہ یا رنگین، سلیس یا بلیغ بناتے تھے، اور جہاں پر جس طرح کی ضرورت پیش آتی تھی اسی طرح کے وسیلے استعمال کرتے تھے، یہی وسائل ان کی نثر کو آراستہ کر کے دلکش بناتے ہیں، اور ان کے شعور کی رنگینی، ان کے حکم کو بھی نغمہ ریز بناتی ہے، کثرت کے باوجود ان اشعار کی برجستگی اور موقع محل کے اعتبار سے موزونیت حیرت انگیز ہے، یہ سلیقہ سخن، یہ گفتگوانی گشتار ابوالکلام کے منفرد اسلوب کی ایک خصوصیت ہے، جسے اس اعتماد کے ساتھ انھیں جیسا دانائے زمانہ برت سکتا تھا۔

غبارِ خاطر کا اسلوب | عام طور پر یہ دئے دی گئی ہے کہ غبارِ خاطر مولانا کی تصانیف میں اول درجے کی تصنیف نہیں ہے، اور اس میں ان کا قلم بیاد اور ضعیف معلوم ہوتا ہے، ڈاکٹر شید عبداللہ

ملے ہیں، اور ان کا اسلوب تحریر موضوع کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، اگر ہم ترتیب و
تاریخ وار ان کی تحریروں کو پڑھیں تو ہم اس نتیجہ پہنچتے ہیں کہ ان کے انداز و
اسلوب کا بڑا ہوا ارتقا ہوا ہے، ان کی شاندار اور پُر اثر و پر شکوہ تراکیب
اور البلاغ تک رہی لیکن عبارتِ خاطر اور کاروان خیال کا اسلوب دوسرے
موثراتِ خارجی کا نتیجہ ہے، اسی لئے اس میں ادب کی گل کاریاں ہیں تا کہ
ہیں ان کی طبیعت کا وہ نقشہ ہے جو انھیں موردِ ثنی طور پر ایرانی ماحول
لیکن عبارتِ خاطر میں وہ رنگ ہے جو اکتساب اور ریاضت کے ذریعہ دل بند
نکھڑتا اور سنورتا رہا ہے، الہلال میں بقول رشید احمد صدیقی ”دعوتِ داورسن ہے“
تذکرے میں ”دبید و شنید“ عبارتِ خاطر میں دعوت ”نوش و نشید“ تفسیر قرآن کا
سب و لہجہ عالمانہ ہے، ”یہ کوئی کلیہ نہیں بنایا جاسکتا کہ نمود ہستی کی خواہش ہی وقت
بیدار ہوتی ہے جب انسان انحطاط و جرد میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ محسوس کرنے لگتا
ہے کہ اب اپنے متعلق بھی کچھ کہنا چاہیے، بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو
اپنی انا کا سرخوش کسی طرح نہیں دیا سکتے، اور ان کے ”میں“ بولنے میں قصہ،
بن وٹ اور نہائش کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ خیال غلط ہے کہ ”اظہارِ نہائش“ اور
نمود ہستی کی یہ خواہش ہوا: ابوالکلام کی تحریروں میں اس وقت پیدا ہوئی جب وہ
ضعف و پیری کا شکار تھے ان کی فکری انفرادیت زندگی کے ہر دور میں سائے
کی طرح ان کے پیچھے لگی رہی اور انھوں نے ہر دور میں اپنے وجود کا اظہار اور اس کی نہائش
بڑے آن بان اور طہ صریح کے ساتھ کی یہ دوسری بات ہے کہ عبارتِ خاطر میں وہ زیادہ کھل کر اپنے کو
جاسے سامنے لائے ہیں، مگر اس اظہار کے پیچھے جو کسی قدر بے محابا تھا ضعف و پیری سے زیادہ
دوسرے عوامل کار کیا تھے، الہلال کا ابوالکلام بھی اپنی انفرادیت کا قدرتی سرخوش دیا
نہیں پاتا، اور اپنے وجود کے اظہار میں سرتاپا صدائے ربانی بن کر خوابیدہ قوم

کو بیداری کے زیاں مارتا ہے، اسے اپنے علم و فضل، سوچ بوجھ اور تعقل و
 تفکر پر پورا اتکا دیتا ہے تذکرہ کے اندر بھی وہ اپنی تیج جو ہر وار کے ساتھ
 ساتھ اپنے آبا و اجداد کے سلسلہ علم و ارشاد، حق گوئی اور حق پرستی کی جز
 خوانی کرتا ہے، اور جب خدا اپنے متعلق خامہ فرسائی کرتا ہے تو دہانے کے باوجود
 اس کی انفرادیت اور کبھی نہ زیادہ اچھلنے لگتی ہے وہ ذرے ذرے کو گرم گفتار
 پاتا ہے، پتہ پتہ کو مسکوب و مسطورہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے :-

”پھولوں نے نہ بان کھولی، پتھروں نے اٹھ اٹھ کر اشارے
 کئے، خاک و مال نے اڑاڑ کر گہرا نشانیاں کیں، آسمانوں کو بار بار
 اترنا پڑا کہ سوالوں کا جواب دیں، زمین کو کتنی ہی مرتبہ اچھا لانا
 پڑا تاکہ فضائے آسمانی کے تارے نور لائیں، فرشتوں نے بانو
 نکھائے کہ فرشتہ نہ ہو جائے، سورج چرخاں لے کر آیا کہ کہیں
 ٹھوکر نہ لگ جائے، سب نے نقاب اتار دئے، سارے
 پردے پھیلنے ہو گئے، سب کے ابروؤں میں اشارے کھینچے سب کی
 آنکھوں میں حکایتیں بھری تھیں سب کے ہاتھ بخشش و دولت
 کے لئے دراز تھے بادل کو بکرا تو بیا نہ ہستی کا طنبورہ نکلا بجلی کو
 بام و بل تھوڑا اب اسے راز کا ایک تسمہ آشکارا نکلا، ہوا کے
 پھیرنے کے سبب میں آگئے، مگر پھر بھی خالی رہیں، سمندر سے اپنے
 سارے موجیں دستا کر دیں مگر پھر بھی ہمارے ہاتھ کا پیا لہ نہ بھرا
 استغناء و غفلت کی بڑی ڈھونڈ بھری ہوئی مگر نہ ملی، خواب و غفلت
 کا لاکھ بڑے پوچھا مگر کسی نے نہ بتلایا جب بھی آنکھیں بند کیں تماشا دیکھے،
 جب کبھی کان بند ہوئے صداؤں اور نواؤں سے بھر گئے، سورج

نے کہا وہ لاکھ میل دور ہوں، قطب شمالی سے روشنی اُتر رہی اور بولی
ایک سکند میں ایک لاکھ نوے ہزار میل طے کرتی ہوں مگر آنکھوں
نے کہا یہ تو تاریک گاہ کی پہلی منزل ہے..... عالم آفاق و انفس میں
جو کچھ ہے، ان میں سے کوئی نہ تھا، جس کی ابرو پر گرہ یا آنکھوں میں
غمرہ ہو، سب کی زبانیں گویا سب کے انشا سے آشکارا، سب
کی سطر میں ابھری ہوئی تھیں، نہ کوئی لب بند رہا۔ نہ کوئی
جلوہ مستور رہا۔

اس طرح اس زمانے میں بچے مولانا ترجمان القرآن لکھ رہے تھے، اپنے
علم و فضل اور اقتباسات کے اظہار و نمائش سے باز نہ رہ سکے اور انھوں
نے لکھا:

”کامل کتابیں برس قرآن میرے شب و روز کا موضوع رہا ہے
اس کی ایک ایک جگہ پر ایک ایک مقام، ایک ایک آیت
ایک ایک لفظ پر میں نے وادیاں طے کی ہیں اور مرحلوں پر
مرسلے طے کئے ہیں، تفاسیر و کتب کا جتنا مطبوعہ و ذخیرہ مطبوعہ
ذخیرہ موجود ہے، میں کہہ سکتا ہوں اس کا بڑا حصہ میری نظر سے گزر
چکا ہے اور علوم قرآن کے مباحث و مقالات کا کوئی گوشہ
میں جس کی طرف سے حتی الوسع ذہن نے تغافل اور جستجو نہ
کے اہل کار ہوں۔“

صرف یہی نہیں کہ مستقل تصانیف میں مولانا نے اپنے علم و فضل کی نمائش کی ہو

بلکہ ان کی فطری انانیت نے ان خطوط اور مکاتیب میں بھی اپنے اظہار کے راستے بنائے ہیں جو انھوں نے زندگی کے مختلف دور میں اپنے احباب کو لکھے ہیں،
۲۴ ستمبر ۱۹۳۷ء کو انھوں نے غلام رسول قہر کو ایک خط میں لکھا۔

"افسوس ہے کہ زمانہ میرے دماغ سے کام لینے کا کوئی سامان نہ کر سکا، غالب کو تو صرف اپنی ایک شاعری ہی کا رونا تھا۔
میں معلوم میرے ساتھ قبر میں کیا کیا چیزیں جا رہی ہیں، بعض اوقات سوچتا ہوں تو طبیعت پر حسرت و اہم کا ایک عجیب عالم طاری ہو جاتا ہے، مذہب، علوم و فنون، ادب، انشا و شاعری کوئی زادی ایسی نہیں جس کی بے شمار راہیں مبارزات میں نے مجھ نامراد کے دماغ پر نہ کھول دی ہوں، اور ہر آن وہیر غفلت ہی ہی بخششوں سے دامنِ دلِ مالا مال نہ ہوا ہو پھر یہ کہ ہر غفلت

اپنے آپ کو عالمِ حق کے ایک نئے مقام پر پاتا ہوں اور وہ ہر منزل کی کرشمہ سازیاں پھیلی منزلوں کی جلوہ طرائفیاں مانڈ کر دی ہیں۔۔۔۔۔ لیکن افسوس میں نے ہاتھ نہ لکھ کر فطرت کی ان حدیثوں سے گرا نبار کیا، اس نے تیرے سر و سامان کا مسکے لحاظ سے تہی دست رکھنا چاہا، میری زندگی کا سارا ماتم یہ ہے کہ اس عہد اور محل کا آدمی نہ تھا، مگر اس کے حوالے نہ دیا گیا۔"

اس عبارت ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں :

"اگر پیامِ اہل سریت پہنچا۔۔۔۔۔ تو آکس سے کہئے اور کون جانتا ہے کہ اس مشتِ خاک کے ساتھ سا تھ کیا کیا چیزیں ہیں جو سیرِ دُعاک ہوں گی فیضانِ الہی نے اپنے فضلِ مخصوص سے

علوم و معارف کے کیسے کیسے دروازے اس عاجز پیکھو لے ہیں
جو بند کے بند رہ جائیں گے

ان اقتباسات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مولانا کی انا
اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ان کے ساتھ رہی اور اس کا اظہار ان کی
ابتدائی تصانیف میں بھی ہوا، چنانچہ غبارِ خاطر میں بھی وہی چیز اپنے فطری
انداز میں آئی، اپنی شخصیت کی نمائش اور خود بینی کی یہ خواہش، انحطاط و جود
کا سلطان نہ تھا، بلکہ مولانا کا انفرادی اور مخصوص طرز امتیاز تھا۔ صرف منصف
و پیری کے زمانہ میں نمودار نہ ہوا بلکہ شروع سے آخر تک ہر زمانے میں ان کے
ساتھ رہا، اسی طرح اسلوب احمد انصاری کی بھی یہ رائے کہ غبارِ خاطر میں
اچھی نثر کی خوبیاں موجود نہیں ہیں اور یہ نثری شاعری کی مایوس کن مثال ہے،
اسی جگہ پر دست نہیں ہے، فارسی اور عربی آمیز الفاظ اور اشعار سے
مخل کو آتش گیر کر کے فارین کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کر لینا ادب کا کوئی
اتنا بڑا سانحہ نہیں ہے کہ ہم غبارِ خاطر کے محاسن کو نظر انداز کر کے اس کو نثری
شاعری کی مایوس کن مثال قرار دے دیں۔ اس طرح کی تنقید کرتے وقت مدلل
ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بنیادی طور پر غبارِ خاطر انشائیہ ہے اور اس کو اسی معیار پر
جائزہ مناسب ہے جس معیار پر انشائیہ جائزہ جاتا ہے، انشائیہ میں سب سے
زیادہ ضروری چیز مضمون نگار کا شخصی انداز ہے، یہاں مصنف کا کام معلوم
فراہم کرنا یا پیدائش و اموات کا رتبہ مرتب کرنا نہیں ہے، وہ ہر لفظ اور ہر
جملے پر اپنی شخصیت کی مہر لگاتا ہے، انشائیہ کی محفل ایک بزم بے تکلف ہوتی ہے

جہاں انسان اپنے دل کی بات مزے لے لے کر بیان کرتا ہے اس کے لئے
موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، یہاں اسے مکمل آزادی ہوتی ہے کہ جس
موضوع پر چاہے کھل کر بات چیت کرے، مگر شرط یہ ہے کہ موضوع کے باب
میں اس نے اپنی شخصیت کی پرچھائیاں حل ہو گئی ہوں، یہاں ادیب کے
میراثہ کی نل سے ہٹ کر زندگی کا مطالعہ نظر آتا ہے اور اس کا مزہ کھنے والے
کی اپنی داخلی کیفیت رہ نما بن جاتی ہے، یہ بودی طور پر ایک نئی نفسی صفت
ہے، اور انہماک جذبات کا بہترین آلہ ہے اور ہم کو چند لحظات کے لئے
دنیاوی تفکر سے نجات دلا کر اپنی جمالیاتی موجودوں میں گم کر دیتی ہے،
شاعری کی طرح اس کا لب و لہجہ بھی نرم و نازک ہوتا ہے، یہاں بعدی
اور بے ترتیبی رابطہ بن جاتی ہے، اس کی اصلی روح غیر رسمی انداز بیان
ہے۔ یہاں مصنف اپنے اصل موضوع سے ہٹ کر اپنے دیگر جذبات بھی بیان کر سکتا
ہے، یہ ایک ذاتی تصویر ہوتی ہے جس پر مصنف کی اپنی چھاپ پڑی ہوتی ہے۔
اس کا مقصد انبساطی اور نشاطی ہے، یہ ایک سرور اور وجدان کی سی کیفیت
قاری بن بھاری کرتا ہے، یہ نشاط اور انبساط موضوع کے انتخاب اور
انشاء پر انداز کی تسکین اور رنگین بیانی دونوں طریقوں سے حاصل کیا
جاسکتا ہے۔ چنانچہ جب ہم اس معیار پر ابوالکلامؒ کی انشائیوں کو جانچتے
ہیں جو عبار خاطر میں شامل ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ایک
ایک لفظ میں مصنف کی شخصیت جلوہ گر ہے، اس نے چڑیا چڑیے کی
کہانی لکھی ہے، حکایت زارغ و بلیل ترتیب دی ہے، داستان بے ستون
اور کوہ وکن کا سرد سامان کیا ہے، چائے نوشی کے تذکرے پیڑھے ہیں،
لالہ وگل کی فریب کاریوں کے پردے اٹھائے ہیں اور حکایت بادہ و

ترباک سے اپنا جی بھلا یا ہے مگر ان تمام پردہ ہائے مجاز میں اس کی اپنی شخصیت جلوہ گر ہے اور ہر جگہ اس کے گل رہینہ اور گوہر بار قلم نے رنگ و بو کے دلکش اور روح پرور لالہ زار کھلائے ہیں۔

کاروانِ خیال | کاروانِ خیال، مولانا آزاد اور ذاب حبیب الرحمن خاں شیروانی کے ان مکاتیب کا مجموعہ ہے جو دونوں

احباب کے درمیان ۴ ستمبر ۱۹۴۷ء سے ۱۲ نومبر ۱۹۴۷ء تک جاری ہے اس مجموعہ میں کل ستائیس خطوط شامل ہیں، جن میں سترہ مولانا آزاد کے اور دس مولانا شیروانی کے زور قلم کا نتیجہ ہیں، ابتدا میں ستارہ صفحات کا ایک مقدمہ محمد عبدالشام خاں شیروانی اور نیلسٹ لٹن لائبریری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا لکھا ہوا شامل ہے جس میں دونوں اصحاب کے محاسن و فضائل کا تذکرہ عقیدت مندانہ اور نیاز مندانہ انداز میں کیا گیا ہے اور ان کی طرز تحریر کی خصوصیات پر روشنی ڈالی گئی ہے، ایک سو اکیاون صفحات کا مجموعہ مولوی محمد مجید حسن مالک اخبار بدینہ بھنور نے ۱۹۴۲ء کے اواخر میں شایع کیا۔

”کاروانِ خیال“ کے خطوط بڑی حد تک غبارِ خاطر کے خطوط کے مماثل نظر آتے ہیں اس کتاب میں کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جسے غبارِ خاطر میں دہرایا نہ گیا ہو، نغمہ و موسیقی سے مولانا کی دل چسپی، چائے کا ذکر، سچ خیزی... غرض کہ وہ بھی تمام موضوعات جن کا ذکر تفصیل کے ساتھ ”غبارِ خاطر“ میں ہوا ہے، اجمالاً ایسا ہی موجود ہیں البتہ شروع کے دو ایک خطوں سے بچتا ہوں کا بہم نفعین اور جانا ہے ایک خط میں بغداد کے سفر کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے، اسی طرح ایک دوسرے خط میں شلی کے شعر و ادب کے بارے میں

مولانا کی رائے معلوم ہو جاتی ہے، اسلوب کے اعتبار سے فرق صرف اس قدر ہے کہ "کاروان خیال" میں مصنف کا شخصی انداز زیادہ نمایاں ہے اور اس کی وجہ محض یہ ہے کہ ان خطوط کی تخلیق میں قصد اور ارادہ کا اتنا زیادہ دخل نہیں ہے، جتنا "غبار خاطر" میں موجود ہے اس میں بھی یاد کی بزم سبھی گئی ہے، اور مصنف نے باغی کے ہاں خانوں میں جھانک کر دیکھا ہے، مگر وہی کے ان رنگین دھند لکوں کی سیر مکتوب نگار نے تنہا نہیں کی ہے بلکہ ہر جگہ وہ مکتوب الیہ کی سیر کرتے لے پھرتا ہے اس میں خط لکھنے والے اور خط پڑھنے والے دونوں کے درمیان مخاطبت کے رشتے منبہ ہوئے ہیں۔ یہاں انسانی فطرت کے اسرار اور روشنی کے اسرار دونوں سے الگ ہو کر نیکو سرور پیدا ہوتا ہے مگر یہ سب تو اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ مکتوب الیہ کی محبت میں بیٹھے اور کھلی محبتوں کی یاد کو تازہ کرے اس بزم میں وہ تنہا اپنی ذات میں گھرا ہوا نہیں ہے، اس سے وہ تمام مہر نفس یاد آتے ہیں جو ایک ایک کر کے رخصت ہوئے، وہ سب کچھ یاد آتی ہیں جو خواب و خیال ہو گئیں، اسے مکتوب الیہ کے ساتھ ساتھ اس کے تمام مصاحب و مشغلتین بھی یاد آتے ہیں۔

موجود نہیں رہا حب سید الشہداء کا کیا حال ہے، ان کا کوئی "کوئی کوئی" بر وزن "زوجین" کہنا اس وقت بھی راز غیب کا ہے، آپ کو موقع یاد آیا، جلسہ ندوہ کے موقع پر جب مولوی عبدالاحد مرحوم کے یہاں کچھ رہے تھے، اور کچھ بخار آیا تھا، میں نے کوئین کی مقدار بڑھانی شروع کی اور ملا صاحب نے اس کے مثالب و قبائح پر مسلسل

لکھ دینا شروع کر دیا افسوس ان محبتوں کی صرف یاد باقی
رہ گئی ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ غبارِ خاطر کی طرح یہاں بھی ساری درازِ نفسی محض
اس لئے ہے کہ مولانا کسی ہم نفس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ ملاقات
کے مواقع فراہم نہیں ہو پاتے اس لئے نصف ملاقات پر اکتفا کرتے ہیں
شوقِ ملاقات کی سوزش ان کے دل میں اشتعال پیدا کرتی ہے، وہ چاہتے ہیں
خط کی جگہ ہم نشینی و ہم زبانی کا موقع نکلتا تاکہ گزری ہوئی محفلوں کی یاد
سراپنی سوگواروں کی ایک نئی محفلِ غم برپا کر سکتے، اگرچہ نکلے زندگی کے
دوسرے ملائق خصوصیت کے ساتھ سیاسی مصروفیات دامن گیر
ہوتی ہیں اس لئے نصف ملاقات کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا
ہے، مگر یاد رفتگاں کا یہ جوش و خروش رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا
ہے اور ابتدائی چند خطوط کے بعد آخر کے خطوط کی نوعیت رسیدی رقت
کی ہو کر رہ جاتی ہے۔

”کاروانِ خیال“ میں ۲۵ ستمبر اور ۲۶ اکتوبر ۱۹۲۲ء کے خطوط
اس معنی میں اہم ضرور ہیں کہ ان سے مولانا کا سوانح نگار کسی حد تک فائدہ
اٹھا سکتا ہے، اور ان سے ایک مخصوص زمانہ میں مولانا کے اشتغال پر
کسی حد تک روشنی پڑتی ہے، بغداد کی شب ماہ میں عین دجلہ کی لہروں پر
سینئر مونس کا تذکرہ جسے مرزا محمد کاظم رشی نے ترتیب دیا تھا ان تمام
صحاب فضل و کمال کی یاد کی تمہید بن جاتا ہے جن سے اس زمانہ میں مولانا
متاثر ہوئے۔ محمود شکر می، آدوسی زادہ، شیخ ابو حمزہ کردی، سید عبد الرحمن
نقیب، سید فضل الشراعتی، جمیل صدیقی، الزہادی، سید صدر الدین عاظمی،

سید محمد کاظم طباطبائی، اخوند ملا محمد کاظم خراسانی، مرزا محمد حسین دانش جیسے
 افراد جو اپنی اپنی خصوصیات میں فرد تھے، اور جن سے مولانا تحقیق و رسد
 ان سب کا ذکر اس خط میں ہوا ہے، جیتے ہوئے دلوں کی یاد کے ساتھ اپنے
 موسیقی کے فوق نے بھی اس خط میں ان کے قلم سے وہی گل و لہریاں نکلیں
 جن سے ہم عیار و خاطر میں لطافت انداز ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں :۔
 کبھی شب میں پیر لکھنؤ محبت کے مہینہ آجاستاں، نور پور
 میں طہران کی مجلس سناڑ کے چند آہنگ سن بت ہوں کہ کائنات
 مسنون میں سرود ہم یہ کے حکم میں داخل ہیں، اہل ذات کو
 نوبت طبعیت بہت کیفیت ہو رہی تھی، کائنات کے انبیا
 کو اپنی طبعیت کی طرح پریشان و منتشر تھیں، کراٹھ کھڑا ہوا،
 اور یہ دیکھ کر چھٹیرا تو احمد شیرازی لسان الغیب کی یہ غزل اپنے
 آہنگ تازہ میں گایا تھا :۔

نہ لبرم کہ سا خندنازش قلمی کجاست پیکر مہا گو یا بہن کمرے
 وقت کے تقادات کا کرشمہ دیکھے بعینہ ہی غزل آج سے تیس برس
 پہلے ایک بزم انس میں سنی تھی :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیا زمانہ تھا اور
 کیا اس عالم رنگ و بو کی جلوہ طرازیں تھیں، میری عمر میں
 اکیس برس کی ہوگی، عہد شباب کے دلوں سے دل کا ایک
 ایک ریشہ معمور تھا، جس منظر کو دیکھتا تھا، جنت نگاہ تھا،
 جس ذائقے سے کھاتا تھا فردوس کو ش تھی شہ

اسی طرح ۲۶ راکٹوں کے مکتوب میں شیخ عزیز کا ذکر، مولانا کو سماع کی کیفیتوں اور شورش انگیزوں کے تجربات کی یاد دلاتا ہے، اور وہ اس صحبت سوز و ساز کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں جب آگرہ کے ایک گوشہ رحمن میں امیر خسرو کا ایک مطلع ان پر بھروسہ سماع کی کیفیت طاری کر رہا ہے، وہ فرماتے ہیں :-

”ناگاہ امیر خسرو کا یہ مطلع پردہ ساز میں بہ ہزار دل کشی و رعنائی نہ مزہ برداشت ہوا۔“

جاں زن بردی و درجانی ہنوز دروہادی و درجانی ہنوز
 کیا کہوں اور کہیں کہ کہوں کہ بھروسہ سماع کا عالم طاری ہو گیا
 تھا یہ مطلع بادہ پابند سے منہ اندر سے بیٹھا تھا تھا اس وقت
 ایسا معلوم ہوا گویا نہ ندکی میں پہلی مرتبہ گردش نہ ہو رہا ہے اور
 اس کے ہوا و لفظوں میں جبرہات معانی پوشیدہ ہیں ان کی حقیقت
 کا پہلی مرتبہ انکشاف ہوا ہے..... روح نے بادہ کا لہجہ خاکی
 کوئی لی کرنا چاہا یا مگر پھر اٹک کر رہ گئی... باوجودیکہ ایک قرن
 ہے، یادہ زمانہ گزرا ہے مگر جو روح ان وقتوں میں گرم ہوا
 تھا، آج تک ٹھنڈا نہیں ہوا، آگاہ سے بچھ چکے ہیں گھر کا
 کہیری جہانے تو اب بچھ چکا ہے یا انکشاف آئیں گی، اس سے
 زیادہ آپ کو کیا لکھوں کہ احمد الشراں کوچہ کے رستم دراد سے
 آتش اور دولت مستندی کی بخششوں سے سرمایہ اندوزدہ
 چھ رہا ہے۔“

شرعی زاویہ ہائے نظر کے اختلافات کے باوجود ابتدائی ایام میں
 شعر و نغمہ کا یہی ذوق مولانا کو اپنے والد کے عرس میں شرکت کے لئے
 بھی مجبور کرتا رہا ہے، چہ راغ حسن خسرت کی روایت ہے کہ مولانا سال کے
 سال ان کے والد کا جو عرس ہوتا ہے اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔
 اسی خط میں شاہ عبد المعالی اور شیخ عبد الحق محدث کے تذکرے سے
 گزرتا ہوا مولانا کا روئے سخن اس رشتہ انس کی طرف ہو گیا ہے جو ان
 کے اور مولانا شبلی کے درمیان قائم تھا، اور مولانا نے کسی قدر
 تفصیل کے ساتھ علامہ شبلی کے شعر و ادب کے بارے میں رائے دی
 ہے، انھوں نے خصوصیت کے ساتھ شبلی کی ان خصوصیات کی
 شان دہی کی ہے جو خود ان کے اپنے مزاج کے عین مطابق تھیں، ذوق و
 فکر کی بلندی، طایانہ طلب علم کے باوجود خوشی طبع کے مہالک و آفات سے
 اپنے کو محفوظ اور بچائے رکھنا، شاعری کے ذوق و فہم کا اعلیٰ مرتبہ رکھنا،
 ارسیت کے ذوق اعلیٰ کے تحفظ کے ساتھ فکر و تخیل کے نئے نئے میدانوں
 میں خامہ فرسائی کرنا، شبلی کی یہ ایسی خصوصیات ہیں جن کی طرف مولانا نے
 یہ فرمائی ہے، اور ان کو ابھارا ہے، اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ
 ”غزل میں تو یقیناً مولانا کے یہاں غالب سے کہیں زیادہ سرور
 و کیفیت ہے اور حقایق و ادوات کے لحاظ سے تو مقام ہی
 دوسرا ہے۔“

۴ مارچ ۱۹۴۲ء کے خط میں مولانا نے اپنے ذوق چائے نوشی کے ساتھ محول یاد رنگاں کی بزم سبائی ہے اور ان زخموں کو کمرید ہے جو امتداد زمانہ سے داغ بن کر رہ گئے ہیں ان کو وہ تمام حریفانِ محفل جو کبھی ہم نفس و ہم آہنگ رہا کرتے تھے، یاد آئے ہیں، وہ لکھتے ہیں :-

”غم صرف اسی کا نہیں ہے کہ یہ لوگ جدا ہو گئے، غم اس کا ہے کہ وہ دنیا ہی لٹ گئی جس دنیا کی یہ لوگ مخلوق تھے، اب نہ

وہ دنیا واپس آ سکتی ہے نہ وہ صورتیں اور سیریں پیدا ہو سکتی ہیں
چند پس ماندگان رہ گئے ہیں، جنہیں

نہ تو قافلہ کا سراغ ملتا ہے اور نہ منزل سے آشنا ہو سکتے ہیں

نہ میں کوئی پہچانتا ہے، نہ ہم کسی کے شناسا ہیں۔

سراغ یک نگاہ آشنا در کس نہی یا بم

جہاں جوں ز گستاں بے تو خیم کوئی باشد

دنیا کی بھری انجمن میں اپنی تنہائی کا احساس، زندگی کے آخری دودھ

مولانا کے یہاں بہت زیادہ بکھرا یا تھا، اور خصوصیت کے ساتھ اس

میں شدت اس وقت پیدا ہو گئی تھی جب سیاسی جذب و شوق کے بلبلے ٹوٹ

گئے تھے، یہ ضرور صحیح ہے کہ ان کے ایمانی و غزم کی جو صورت ابتدا میں تھی وہ

آخر وقت تک ان کے ساتھ ہی ان کے سینہ میں جو اچھٹھی دھک رہی تھی وہ

سرو نہ ہوئی لیکن ان کا احساس زخمی تھا اور ان کے دامن کو تو م

دست دراز یوں سے گھلے تھا، انھوں نے بہت ہی شدید کرب کے احسا

غبارِ خاطر جیسی انشا پر دازی، لکھنے والے کا انداز یہ تو ضرور بتاتا ہے کہ کسی کی اچانک یاد نے دل تڑپا دیا ہے مگر چونکہ کار و بارِ شوق کے لئے وہ فرصت جسے احمد نگر کے قید خانے نے فراہم کر دیا تھا اس وقت مولانا کے پاس مفقود تھی اس لئے فکر و تخیل کی کلیاں کھل کر پھول نہ بن سکیں اور صرف چند خا کے ہمارے ہاتھ لگ سکے، ان خاکوں میں علمی، ادبی اور تاریخی معلومات کے ذخیرے ضرور پوشیدہ ہیں اور ان سے مولانا کے معمولات اور مشاغل پر بھی روشنی پڑتی ہے، مگر انشا کے اعتبار سے یہ مولانا کی تصانیف میں کمتر درجہ رکھتے ہیں، ان کا موضوع سخن بھی کس قدر محدود ہے زیادہ تر اس گنبد سے ہوئے زمانہ کی یاد ہے جو جانبین کا مشترک سرمایہ حیات ہے، اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہی سب جس کی تفصیل ہم غبارِ خاطر کے صفحات میں دیکھ چکے ہیں۔

